

امام عصر اور عصری ثقافت

مصنف

آیة اللہ علامہ عبد اللہ غریفی دام ظلہ

مِلّیّہ

مؤسسة المؤمن الثقافية. غازي پور، یو پی، الہند

قابل احترام
محامی عزیز میری صدمہ
کے لئے تحفہ

منشیاب۔ بابر لغوی

بسمہ تعالیٰ و بذکر ولیہ الاعظم (ع)

امام عصرؑ اور عصری تقاضے

مصنف:

آیۃ اللہ علامہ عبداللہ غریفی دام ظلہ

مترجم:

مولانا سید علی باقر عابدی

AI-MUAMMAL CULTURAL FOUNDATION

Nooruddin Pura Near, New Sabzi Mandi

Ghazipur City (U.P.) 233001

www.almuammal.org

E-mail : al_muammal@india.com

Ph : 0548- 2220402

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

نام کتاب:	امام عصرؒ اور عصری تقاضے
مصنف:	آیۃ اللہ علامہ عبداللہ غرینی مدظلہ الشریف
مترجم:	مولانا سید علی باقر عابدی
ناشر:	موسسة المؤل الثقافیه، الہند
تصحیح:	مولانا عارف حسین املوی
کمپوزنگ:	ابونرجس
مطبوعہ:	نظامی پریس لکھنؤ
سنہ اشاعت:	جنوری ۲۰۰۶ء
تعداد:	ایک ہزار
ہدیہ:	45/- روپے

ملنے کا پتہ

المؤمل کلچرل فائونڈیشن

محکمہ نورالدین پورہ، نزدیکی سبزی منڈی، شہر غازی پور (یو. پی.) ۲۳۳۰۰۱

فہرست

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۱-	عرض ناشر	۵
۲-	عرض مترجم	۷
۳-	پیش لفظ	۹
۴-	امام زمانہؑ کے متعلق ذمہ داریاں	۱۲
۵-	حضرت امام عصرؒ حجت بن الحسنؑ سے متعلق کچھ باتیں	۱۷
۶-	ہم کس طرح امامؑ کے ظہور کے لئے راستہ	
	ہموار کرنے والوں میں قرار پاسکتے ہیں؟	۳۲
۷-	امام مہدیؑ کے عقیدہ کے بارے میں شکوک و شبہات	
	کی تخلیق کیوں؟	۳۷
۸-	امام منتظرؑ کی طولانی عمر پر اعتراض و اشکال	۴۹
۹-	احادیث نبویؐ میں یقینی نجات کا بیان	۵۱
۱۰-	سوال و اشکال کا جواب	۵۶

- ۱۱- امام مہدیؑ کا عقیدہ شیعوں کی ایجاد نہیں ۶۸
- ۱۲- امام زمانہؑ کا عقیدہ ایک عام اسلامی عقیدہ ہے ۷۰
- ۱۳- شیخ ابن باز کی تقریر ۷۹
- ۱۴- امام مہدیؑ منتظرؑ کے بارے میں بحث و گفتگو کیوں؟ ۸۷
- ۱۵- غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریاں ۹۸
- ۱۶- امامؑ سے قلبی ارتباط سے ہماری کیا مراد ہے؟ ۱۰۷
- ۱۷- انتظام کا حقیقی مفہوم ۱۱۶
- ۱۸- مذکورہ تصورات و نظریات کا کلی جواب ۱۲۱
- ۱۹- اہل فقہاء کے اہم فرائض ۱۳۶
- ۲۰- نجات کے عناصر ۱۴۸
- ۲۱- امام منتظرؑ ہی اسلامی قیادت و رہبری کے اہل ہیں ۱۵۵
- ۲۲- امام منتظرؑ کے انصار کے کیا صفات ہیں؟ ۱۶۱

عرض ناشر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مؤسسة المؤمل الثقافية (مؤمل کلچرل فاؤنڈیشن)

جس کے قیام کو ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، ابتدائے قیام سے ہی مختلف دینی ثقافتی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے جن میں تبلیغی تدریسی، تعلیمی اور ترجمہ جیسی فعالیتیں قابل ذکر ہیں، اس سے پہلے ماہ رمضان و ماہ محرم کی مناسبت سے کئی کتابچے اس مؤسسہ کی جانب سے منظر عام پہ آچکے ہیں لیکن باقاعدہ طور سے یہ پہلی کتاب امام عصرؒ ارواحنا لہ الفداء سے متعلق نشر کرنے کی اسے سعادت حاصل ہو رہی ہے، اگر توفیق الہی اور تعاون مومنین شامل حال رہا تو آئندہ بھی اس طرح کی کوشش و کاوش کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، مؤسسہ، حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ آقای السید علی سیستانی مدظلہ العالی کے وکیل محترم جناب مستطاب حجۃ الاسلام والمسلمین آقای السید محمد العوامی دام ظلہ کا شکر گزار ہے، نیز حجۃ الاسلام شیخ تنویر الحسن صاحب زینبی امام جمعہ و جماعت شہر غازی پور کا بھی شکر گزار ہے جنکا تعاون ہمیشہ مؤسسہ کو حاصل رہا ہے۔

زیر نظر کتاب کا اردو ترجمہ برادر عزیز حجۃ الاسلام سید علی باقر عابدی

صاحب زید فضلہ نے بہترین انداز میں پیش کر کے مؤسسہ کے حوالے کیا جسکے لئے مؤسسہ، موصوف کا ممنونِ کرم ہے، اللہ انکی سعی کو مشکور اور انکے اجر کو موفور کرے۔

مؤسسہ حجۃ الاسلام عارف الملوی صاحب کا بھی شکر گزار ہے جنہوں نے ترجمہ کی تصحیح و نظر ثانی کا کام انجام دیا۔

آخر میں ہم اپنی یہ پہلی کاوش جو امام عصرؒ، ناموس دھر حجۃ ابن الحسن العسکریؒ سے متعلق ہے انھیں حضرتؒ کے نام معنون و منسوب کرتے ہیں اور اللہ سے آنحضرتؐ کی توجہات و عنایات مؤسسہ و خدمت گزارانِ مؤسسہ کے شامل حال رہنے کی التجا کرتے ہیں۔

والسلام

مؤسسة المؤمل الثقافية

۱۸/ ذی الحجہ ۱۴۲۶ھ مطابق ۱۹/ جنوری ۲۰۰۶ء

عرض مترجم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا
 محمد وآله الطاهرين. شکر اس خدائے وحدہ لا شریک کا جس نے ہمیں
 ایسے خدا پرست افراد کے درمیان پیدا کیا جنکے سینے محمد و آل محمد علیہم السلام کی
 محبت سے لبریز ہیں جو کہ ہماری دنیا و آخرت میں سعادت کی ضامن ہے اور
 تعلیمات محمد و آل محمدؑ پر عمل ہماری سر بلندی کا باعث ہے، پیغمبر اکرمؐ کے ارشاد
 کے مطابق کہ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفِ إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدِمَاتِ مِيتَةِ
 الْجَاهِلِيَّةِ (جو شخص اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی
 موت مرتا ہے) موجودہ زمانے کے جدید مذہبی و عقیدتی چیلنجوں کا مقابلہ
 صرف اور صرف امام زمانہ مہدی آل محمدؑ سے صحیح معرفت کے ساتھ ارتباط
 و وابستگی رکھنے نیز آنحضرتؐ کے واقعی مفہوم انتظار کو جامعہ عمل پہنانے کے
 ذریعہ ممکن ہے، چنانچہ ہمیں معرفت ہونا چاہیے کہ عصر حاضر میں جبکہ انسان
 دشمن اور مذہب مخالف طاقتیں عروج پر ہیں اور باطل افکار اسلامی معاشرے کی
 فضا کو زہر آلود کر رہی ہیں، ہمیں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے اور ایسے حالات
 و ماحول میں ہماری دینی ذمہ داری کیا ہے اور ہمیں اپنے امام زمانہ کا کس عنوان

سے انتظار کرنا چاہیے، گو کہ انتظار و فلسفہ انتظار نیز اس پر مرتب ہونے والے اثرات و نتائج وغیرہ جیسے موضوعات پر کافی کچھ لکھا جا چکا ہے لیکن زیر نظر کتاب میں آیۃ اللہ علامہ عبداللہ غریفی دام ظلہ العالی نے ایک نئے انداز میں مفہوم انتظار اور اس متعلق دیگر موضوعات پہ عصری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف زاویوں سے روشنی ڈالی ہے، حقیر نے علامہ موصوف کے گراں قدر اور مفید بیانات کو ارباب ایمان کی خدمت میں حاضر کرنے کی غرض سے اسکا اردو ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تاکہ ہم حقیقی معنوں میں انتظارِ ظہور جیسی عظیم عبادت سے فیضیاب ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو عصر غیبت میں بحسن و خوبی انجام دے سکیں۔

میں المومل کلچرل فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں جس نے کتاب ہذا کو تصحیح و نظر ثانی کے بعد زیور طباعت سے آراستہ کیا۔

نیز مومنین کرام کی جانب سے اپنی کاوش میں لغزش پہ مفید مشوروں کا متمنی ہوں، خداوند کریم ہمیں اپنے امام زمانہؑ کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنحضرتؐ کے ناصروں میں ہمارا شمار کرے۔

آمین

خادم العلم والعلماء

السید علی باقر عابدی

بسمہ تعالیٰ وبذلک روٰیہ الاعظم (ع)

پیش لفظ

امام منتظر علیہ السلام کا عقیدہ قدیم و جدید دونوں ہی دور میں مؤلفین و مصنفین حضرات کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ صاحبان قلم نے گونا گوں طریقوں سے اس اہم ترین موضوع پر اپنی اپنی کاوشوں کو پیش کیا اور اس آسمانی مسئلہ کی معرفت کے بہت سے خزانوں کی نشاندہی بھی کرائی لیکن ابھی تک اس قدر اہمیت کا حامل مسئلہ کتابوں اور اقوال کی حد تک محدود رہا اس میں کما حقہ غور و فکر نہیں کی گئی اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ ہر زمانے میں اس کی معرفت کے انداز بدلتے رہتے ہیں اور اس کے مقاصد کا سیلاب رکتا نہیں ہے بلکہ روز بروز اسکی ضرورت بڑھتی ہی جاتی ہے حالات و ماحول کو دیکھتے ہوئے محققین حضرات کی نظر میں اس مسئلہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے کہ وہ فکری اور عقیدتی اعتبار سے لوگوں کے قلب و دماغ تک اس کے واقعی حقائق و معارف پہنچائیں۔

امام مہدیؑ کا عقیدہ اسلامی مسائل میں بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس

کے عقیدہ کے ساتھ ساتھ سیاسی اور اجتماعی پہلو بھی ہیں اور اس مسئلہ میں ایمانی شعاعیں پائی جاتیں ہیں نیز اس میں ذمہ داری اور جہادی پہلو پر بھی بھرپور روشنی پڑتی ہے، اس مسئلہ میں وسعت قلبی کے ساتھ غور کرنا اور اس کے نور سے منور ہونا انسان کو بہت بلندی پر لیجا کر ایک ایسے ہرے بھرے وسیع میدان کا نظارہ گر بناتا ہے جہاں فرشتوں کے سے دل ربانی روحیں لئے ہوئے انسانی جسموں میں جمع ہوں گے اور جہاں عجیب و غریب نشاط سے بھرپور فضا ہوگی وہاں ظلم و بربریت کے نشان نہیں ہونگے بلکہ اسکی جگہ عدل و انصاف کی حکمرانی ہوگی خوف و ہراس وادی عدم کی گہری کھائی میں ہوگا امن و امان کا سایہ ہر طرف اس طرح پھیلا ہوگا کہ زمین والے خدا کی نعمتوں سے اطمینان و سکون کے ساتھ بہرہ مند ہوں گے اور وہ امراض جو معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں جیسے بغض و حسد و کینہ و غیرہ انکا یکسر خاتمہ ہوگا اور انکی جگہ محبت و دوستی اور بھائی چارگی عام ہوگی جہاں ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت سے بہرہ مند ہونے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا امام زمانہؑ کی حکومت کی کیفیت کچھ اور ہی ہوگی طبرانی نے اپنی معجم کے آٹھویں باب میں اور نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفہین میں ابوسعید خدری سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اسلامؐ نے ارشاد فرمایا ! امام مہدیؑ کے زمانے میں میری امت پر اس طرح نعمتیں نازل ہوں گی کہ اس سے قبل انھیں ایسی نعمتوں سے نہیں نوازا گیا ہوگا۔ آسمان اپنی نعمتیں نازل کرے گا اور زمین کسی

ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہو کہ امام زمانہؑ زندہ امام ہیں اور ہماری نظروں سے غائب ہیں، ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہو کہ وہی موجودہ ہمارے رہبر اور تمام امور میں وہی ہمارے قائد و پیشوا ہیں نیز ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہو کہ وہی پوری دنیا کے مصلح ہیں اور سارا عالم بشریت انھیں کا انتظار کر رہی ہے تاکہ انھیں کے بدست تمام برائیوں کا خاتمہ ہو، روئے زمین سے انسانی فساد و انحراف کا زوال ہو، سارے عالم میں عدل و انصاف کا قیام ہو اور دنیا کے چپہ چپہ میں خدا کا حکم نافذ ہو۔ یہ رنگ ایمان و اعتقاد ہمارے اندر اس طرح راسخ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے قلب و دماغ اور فکر و شعور میں رچ بس جائے اور اسی بات کی رسول اکرم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی بے شمار احادیث و روایات میں تاکید کی گئی ہے۔ ہم یہاں پہ ان احادیث میں سے بعض کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں :

۱. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباؤ اجداد سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ : مَنْ أَنْكَرَ الْقَائِمَ مِنْ وَلَدِي فِي زَمَانِ غَيْبَتِهِ فَمَاتَ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. (کتاب کا نام کمال الدین، باب ۳۹، حدیث ۱۲) جس نے زمانہ غیبت میں میرے بیٹے قائم کا انکار کیا پھر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

۲. سعید ابن جبیر کی ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا:
 اِنَّ عَلِيًّا اِمَامُ اُمَّتِي مِنْ بَعْدِي وَمِنْ وَلَدِهِ الْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلَام. الخ
 بیشک علی میرے بعد اس امت کے امام ہیں اور انہی کی اولاد میں سے قائم علیہ السلام
 ہیں جنکا انتظار کیا جائیگا جب انکا ظہور ہوگا تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس
 طرح بھروں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی قسم ہے اس ذات کی
 جس نے مجھے برحق بشیر نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ وہ لوگ جو غیبت کے زمانہ میں انکی
 امامت کے اعتقاد پہ ثابت قدم رہیں گے وہ (کبریت احمر) ☆ سے کہیں زیادہ
 قلیل ہوں گے پس جابر ابن عبد اللہ انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کی یا
 رسول اللہ کیا آپ کے فرزند قائم علیہ السلام کی غیبت ہوگی؟ تو رسول خداؐ نے
 فرمایا ہاں، خدا کی قسم یقیناً مومنین کو زبردست آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا اور
 کافر ختم کر دیئے جائیں گے، اے جابر یہ امر خداوند عالم کے امور میں سے ایک
 ہے اور یہ راز خدا کے اسرار میں سے ایک ہے جسے اس نے اپنے بندوں سے
 پوشیدہ کر رکھا ہے۔

خبردار کبھی اس امر میں شک نہ کرنا، اس لئے کہ خدا کے امر میں شک

کرنا کفر ہے

(☆) کبریت احمر۔ یعنی سرخ گندھک یہ بہت کم پیدا ہونے والا مادہ ہے جسکی

قیمت بہت زیادہ ہے یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز کی تعداد کمیاب یا نایاب ہو۔ مترجم ینایع المودۃ صفحہ ۴۹۴

۳۔ کتاب فرائد السمطين میں روایت نقل کی گئی ہے، شیخ ابی اسحاق بن

ابراہیم بن یعقوب کلابادی سے، انہوں نے جابر بن عبد اللہ انصاری سے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مَنْ أَنْكَرَ خُرُوجَ الْمَهْدِيِّ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ۔۔

جس نے امام مہدیؑ کے خروج و ظہور کا انکار کیا اس نے محمدؐ پہ نازل

شدہ تمام باتوں کا انکار کیا

۴۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ يَأْتِي

عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغِيبُ عَنْهُمْ إِمَامُهُمْ..... لَوْ لَا كُمْ لَا نَزَلَتْ

عَلَيْهِمْ عَذَابِي۔ کمال الدین، باب ۳۲ حدیث نمبر ۱۵

لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا جس میں انکا امام غائب ہوگا، چنانچہ خوش قسمت

ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت ہماری ولایت و محبت پر باقی رہیں گے۔

انکا کم سے کم ثواب یہ ہوگا کہ خدا کی طرف سے انہیں آواز دی جائے

گی کہ اے میرے بندو اور کنیزو تم میرے سر (راز) پر ایمان لائے اور میرے

غیب کی تصدیق کی، تمہیں بشارت ہو میرے بہترین ثواب کی تحقیق تم میرے

بندے اور میری کنیریں ہو میں یقیناً تم لوگوں کے اعمال قبول کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا تمہاری مغفرت کروں گا، تمہاری وجہ سے میں اپنے بندوں پر بارانِ رحمت نازل کروں گا اور ان سے بلاء کو دور کروں گا اگر تم نہ ہوتے تو میں ان پر عذاب نازل کر دیتا۔

۵. عمرو بن ثابت نے امام علی ابن الحسین سید العابدین علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ امام نے فرمایا: مَنْ ثَبَّتَ عَلَيَّ مُوَالَاتِنَا فِي غَيْبَةِ قَائِمِنَا، أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَجْرَ أَلْفِ شَهِيدٍ (کمال الدین، باب ۳۱، حدیث نمبر ۷) جو ہمارے قائم کی غیبت کے زمانہ میں ہماری ولایت و محبت پر باقی رہے خداوند رحیم اسے ایک ہزار شہیدوں کا ثواب مرحمت فرمائے گا۔

۶. ابوبصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا: طُوبَى لِمَنْ تَمَسَّكَ بِأَمْرِنَا فِي غَيْبَةِ قَائِمِنَا فَلَمْ يَزِغْ قَلْبُهُ بَعْدَ الْهَدَايَةِ (کمال الدین، باب ۳۳، حدیث نمبر ۵۵) خوش قسمت ہیں وہ افراد جو ہمارے قائم کے زمانہ غیبت میں ہماری ولایت و محبت پہ قائم رہیں کیونکہ انکے دل ہدایت پانے کے بعد کج نہیں ہوئے۔

نمونہ کے طور پر یہ چند حدیثیں رسول اکرمؐ اور ائمہ طاہرینؑ کی پیش کی گئیں جن میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ زمانہ میں ایمان و عقیدہ کو مضبوط و مستحکم رکھنا

ضروری ہے چیلنجوں، منصوبہ بند سازشوں، فتنوں اور گمراہیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے۔

دوسری ذمہ داری: امام زمانہ علیہ السلام کے مسئلہ کا دفاع کرنا

امام زمانہ علیہ السلام کے مسئلہ پر ایمان و اعتقاد ہم پر یہ فرض عائد کرتا ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں اور اسکے دوام و بقاء اور اہم قرار و تسلسل کے تئیں تحفظ فراہم کریں اور اس مسئلہ کو دبانے یا ختم کرنے یا مسخ کرنے کی تمام کوششوں کا منہ توڑ جواب دیں۔

یہ مسئلہ جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں عقائدی، فکری، ثقافتی اجتماعی اور سیاسی اعتبار سے بہت سے اعتراضات و خطرات سے دوچار ہیں، تو ایسی صورت حال ہم جو امام زمانہ علیہ السلام کے مکتب سے وابستہ اور ان کے مسئلہ پر ایمان رکھنے والے سمجھے جاتے ہیں۔

ہمیں ان تمام کوششوں اعتراضوں اور چیلنجوں کی راہ میں سد راہ ہو جانا چاہیے جو اس خالص اسلامی مسئلہ کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں ہم یہ لازم ہے کہ اس مرحلہ میں جس سے ہماری اور اس مسئلہ کی سرنوشت گذر رہی ہے ہم فکر مہدویت کے دفاع اسکی صحیح رہگذر کے تحفظ اسکے خالص حقائق اور عظیم مضامین کی نگہداشت کی ذمہ داری کے متحمل ہوں اور اس ذمہ داری کی انجام

وہی چند طریقوں سے ممکن ہے، تحریر کے ذریعہ، تقریر کے ذریعہ، خطابت کے ذریعہ، گفتگو کے ذریعہ مسجد کے ذریعہ، منبر حسینؑ کے ذریعہ، مدرسہ کے ذریعہ مکتبہ کے ذریعہ، نیز ایسے تمام مواقع کے ذریعہ جہاں ہم فعالیت انجام دینے پہ قدرت رکھتے ہوں۔

اور اس کے لئے ضروری ہے کہ مسئلہ مہدویت سے متعلق ہمارے پاس وافر مقدار میں پختہ اور وسیع معلومات کا علمی ذخیرہ ہوتا کہ ہم تحفظ، دفاع اور مقابلہ کے میدان میں اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں لیکن اگر ہمارے پاس اس مسئلہ کے بارے میں اچھی معلومات کا بڑا حصہ نہ ہو اور ہم خود فکری اعتبار سے اس مسئلہ کے بارے میں آگاہی سے خالی ہوں اور اسکے صحیح مفہوم و تصور سے عاری ہوں اور خود ہمارے فہم و ادراک میں کمزوری اور معلومات میں اضمحلال ہو تو پھر ہم ہرگز اس اہم ذمہ داری کے تحمل کے اہل قرار نہ پائیں گے۔

ہم لوگوں کو اہلبیت علیہم السلام کے مکتب کی طرف جب دعوت دیتے ہیں یا امام زمانہ کے مسئلہ کی جانب بلاتے ہیں تو بعض لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم فرقہ وارانہ انتشار اور مذہبی اختلافات کو بڑھاوا دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کا جسدِ مکتبِ اہلبیتؑ کے تئیں ذہن کھلے گا اور خطِ اہلبیتؑ کو جس حد تک عمیق مشکل میں سمجھنے کی وہ کوشش کرے گی اتحاد

بین المسلمین کی جڑیں اتنی ہی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتی جائیں گی۔
 تمام مسلمانوں سے ہماری امید و آرزو ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام
 کی تاریخ سے آگاہی حاصل کریں اور اس مکتب اہلبیت کے افق پہ کھلی نظریں
 ڈالیں جو اسلام کے اصلی مکتب کا مظہر ہے، کیونکہ یہی صحیح راستہ ہے کاروان
 اُمت کو مالا مال کرنے، حالات اُمت کو بہتر بنانے، اسلامی معاشرہ سے بہت
 سارے تفرقے اور بدگمانیاں مٹانے، اور رسالت کے صاف و شفاف چشموں
 سے جو ہر طرح کی کثافت و آلودگی اور ملاوٹ سے پاک ہیں براہ راست
 سیراب و مستفیض ہونے کا۔

تیسری ذمہ داری :

امام زمانہ علیہ السلام سے قلبی ارتباط

صرف فکری و عقائدی طور پر امام کے مسئلہ پر ایمان رکھنا کافی نہیں ہے
 بلکہ اسکے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ دلی طور پر امام علیہ السلام سے معنوی ربط پیدا
 کیا جائے اور روحانی اعتبار سے آنحضرت کے ساتھ وابستگی برقرار کی جائے۔

امام علیہ السلام سے قلبی ارتباط سے ہماری

کیا مراد ہے؟

ہماری مراد یہ ہے کہ ہر حال میں اور ہمیشہ امامؑ ہمارے قلوب میں حاضر ہوں اور ہمارے فکر و شعور، ہمارے ضمیر و احساس ظاہر و باطن، ہماری رفتار و گفتار، ہماری دید و باز دید اور ہماری محافل و مجالس میں دائماً موجود و ناظر ہوں امامؑ کے لئے دعا کرنا اور انکو ہر وقت یاد رکھنا مذکورہ قلبی ارتباط کا اہم رخ ہے جو گہرے تعلق اور ارتباط کی عکاسی کرتا ہے اور اس قسم کا تعلق اور امامؑ سے لگاؤ ہماری زمانہ غیبت کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کو تشکیل دیتا ہے اور امامؑ سے روحانی ارتباط اور دلی لگاؤ کو عمیق بنانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں جنکی ائمہ طاہرین علیہم السلام نے تاکید کی ہے چنانچہ ان دعاؤں میں سے ایک دعائے ندبہ ہے زمانہ غیبت میں اس دعاء کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے بالخصوص جمعہ کے دن، اس دعاء کے ہمیشہ اور پابندی کے ساتھ پڑھنے سے مؤمنین کا باہمی ربط مستحکم ہوتا ہے اور امام علیہ السلام کے ساتھ فکری، معنوی

روحانی اور باطنی تعلق و ارتباط مضبوط ہوتا ہے اور منجملہ ان دعاؤں کے جنکے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے ”دعائے عہد“ ہے جسکا ہر روز نماز صبح کے بعد پڑھنا مستحب ہے اور اس سلسلہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا : جس شخص نے چالیس دن دعائے عہد کو بوقت صبح پڑھا وہ حضرت امام زمانہؑ کے انصار میں ہوگا اور اگر وہ مر جائے تو خداوند عالم دوبارہ اسکو قبر سے زندہ کرے گا اور اسے ہر لفظ کے بدلے میں ایک ہزار نیکیاں عطا کرے گا اور ایک ہزار گناہوں کو محو فرمائے گا۔

امام علیہ السلام سے قلبی ارتباط و تعلق کے اثرات و فوائد

امام علیہ السلام سے قلبی ارتباط کے بہت سے اہم اور نمایاں فوائد و اثرات ہیں جس میں سے یہاں پہ ہم بعض کی طرف اشارہ کر رہے ہیں:

پہلا اثر و فائدہ

امام منتظر علیہ السلام کے ساتھ یہ نفسانی، روحانی، وجدانی و ذہنی تعلق و ارتباط انسانِ مؤمن کے دل میں امید کی شمع روشن کرتا ہے جبکہ انسانِ مؤمن اپنی زندگی رنج و محن اور مشکلات و مصائب میں بسر کر رہا ہے اور سانس تک لینا اسکے لئے دو بھر ہو گیا ہے تو ایسے حوصلہ شکن حالات میں وہ ذہنی طور پر مایوس ہونے لگتا ہے لیکن پھر بھی اسکے اندر امید و آرزو کی نبضیں چلتی رہتی ہیں، یہیں

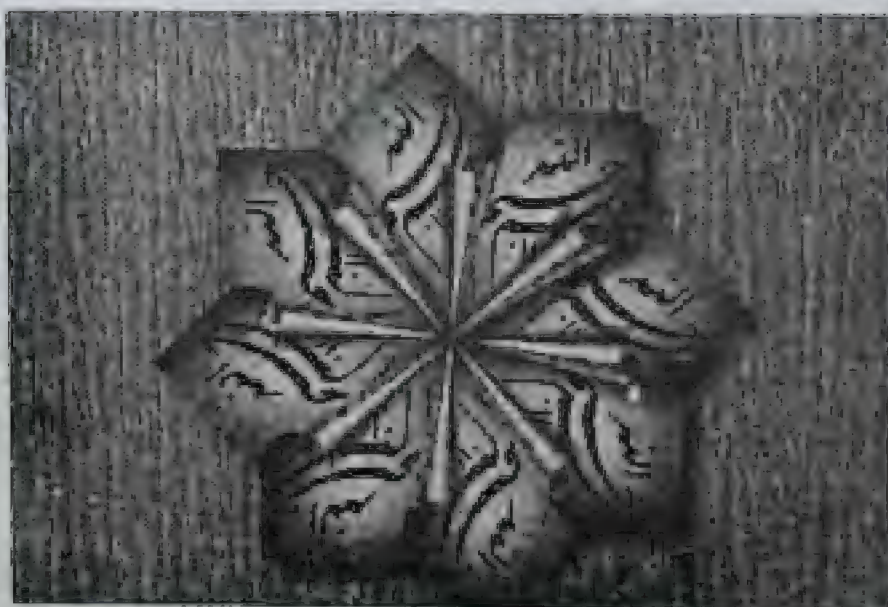
سے پتہ چلتا ہے کہ امام مُنْتَظَر علیہ السلام سے نفسانی تعلق اور وجدانی ارتباط ہمارے اندر امید، شوق اور ولولہ ایجاد کرنے نیز مایوسی و ناکامی جیسے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے نشاط و انبساط کی کیفیت سے ہمکنار کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، تو جب تک ہماری زندگی اس شعور اور احساس کے ساتھ بسر ہوتی رہے گی کہ ہمارا ایل صالح اور معصوم رہبر موجود ہے جو ہماری نگہبانی کر رہا ہے، ہمارے مصائب و آلام کو لمس کر رہا ہے ہماری آرزوؤں کا پاسباں ہمارے ہر قدم کا نگراں، اور دشمنوں کے ساتھ ہماری نبرد آزمائی کا شاہد و ناظر ہے ہماری زندگی اسی شعور و احساس پہ گذرتی رہے گی اس وقت تک ممکن ہی نہیں کہ ہم ناامیدی، پست ہمتی، ضعف و اضمحلال، پسماندگی اور انحطاط جیسے حالات سے کبھی دوچار ہوں۔

دوسرا اثر و فائدہ

امام مُنْتَظَر علیہ السلام سے روحانی و معنوی ارتباط ہمارے وجود کو عزم و حوصلہ، قوت و طاقت اور استقلال و پائیداری سے معمور کر دے گا اور ظالم و سرکش قوتوں کی طرف سے جتنی سخت سے سخت دھمکیوں اور مشکل سے مشکل حالات کا سامنا ہو اور جس قدر اس پائیدار ایمانی وجود کو ختم کرنے کی کوشش کریں

قسم کے نباتات کو اپنے دامن میں پروان چڑھانے سے دریغ نہیں کرے گی اس وقت مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ جو آدمی اُٹھ کر کہے گا کہ اے مہدیؑ! مجھے عنایت کیجئے امام مہدیؑ فرمائیں گے جتنا جی چاہے لے لو۔ (حدیث)

اس پُر آشوب دور میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم عقیدہ کے لحاظ سے امام زمانہ (عج) کے بارے میں ہر طرح کی معرفت حاصل کریں اور یہ معلوم کریں کہ ان سے کس قسم کا تعلق رکھنا چاہیے نیز ہم اپنے کو ان کے ظہور کے لئے ہر وقت ہر لمحہ آمادہ رکھیں اس سلسلہ میں علماء و محققین کے اوپر تین طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔

لیکن ہمارے ایمانی برادران جو معصوم قیادت سے فکری، ذہنی اور معنوی طور پر وابستہ ہیں نہ اُنکے استقلال میں نرمی آئے گی، نہ اُنکے ارادوں میں کمزوری پیدا ہوگی نہ اُنکے حوصلوں میں سستی نظر آئے گی اور نہ ہی اُنکے پائے عزم و ثبات میں لرزش پیدا ہوگی اور جس قدر دھمکیوں میں شدت، یلغاروں میں حدت، جھڑپوں میں کثرت اور سیاست بازیوں میں شرارت جائے اسی قدر اُنکے ایمان، عزم، قوت استقلال اور ثبات میں پختگی اور استحکام پیدا ہوگا، اور جس حد تک امام مہدی علیہ السلام سے ہمارا معنوی و روحانی تعلق راسخ اور عمیق ہوگا اسی کے بقدر ہمارے عزم و ارادہ، اور جوانمردی و پائیداری میں مضبوطی کی سطح میں اضافہ ہوگا اور جیسے جیسے یہ ارتباط و تعلق کمزور و مضحل ہوتا جائے گا ویسے ویسے ہمارے عزم و ارادہ میں، ہمارے موقف و رویہ میں، اور ہمارے قوتِ مقابلہ میں نیز ہماری صلاحیتِ دفاع میں ضعف و اضمحلال کی سطح اونچی ہوتی چلی جائے گی۔

تیسرا اثر و فائدہ

امام زمانہؑ کے ساتھ معنوی و روحانی تعلق ہمارے اندر نظم و ضبط و استقامت پیدا کرے گا، امامؑ سے ہماری قربت کو برقرار رکھے گا اور خط و مکتبِ اہلبیتؑ سے عملی ارتباط کو دوام عطا کرے گا چنانچہ جب ہماری زندگی میں یہ شعور و احساس عمیق ہوگا کہ ایک معصوم قیادت ہماری نگرانی کر رہی ہے اور وہ ہمارے

درمیان امام موعودؑ و منتظرؑ کی حیثیت سے موجود ہیں اگرچہ ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری ہر حرکت ان کے زیر نظر ہے وہ ہمارے مخالف شریعت اعمال و افعال دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں تو جب ہمیں واقعی یہ احساس ہوگا کہ ہمارا خلاف شریعت افعال کو انجام دینا ہمارے پیشوا اور امام حضرت منتظر علیہ السلام کی ناراضگی اور رنج کا سبب ہے تو پھر ہم اپنے اعمال و حرکات پر کڑی نظر رکھیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ ہم سے ایسے اعمال و افعال سرزد نہ ہوں جو امامؑ کو ہم سے رنجیدہ و ناراض کر دیں بلکہ ہم اپنے کردار کو ایسے اسلامی قالب میں ڈھالیں گے جس سے امام علیہ السلام کی رضا و خوشنودی حاصل ہو اور ایسا اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم منظم طریقہ سے التزام برتتے ہوئے استقامت کے ساتھ صحیح اعمال انجام دیں۔

چوٹی ذمہ داری :

زمانہ غیبت کبریٰ کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جس کا ادا کرنا واجب ہے ”امام علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنا ہے“ اس ذمہ داری کی تاکید میں بہت ساری حدیثیں رسول اکرمؐ اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی موجود ہیں :

۱. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:
 ”أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفُرُجِ“ سب سے افضل عبادت امامؑ کے
 ظہور کا انتظار کرنا ہے

۲. امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے ”رَحِمَ اللّٰهُ
 عَبْدًا أَحْبَسَ نَفْسَهُ عَلَيْنَا وَ رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا“ اللہ رحمت
 نازل کرے اس بندے پر جس نے ہمارے بارے میں اپنے نفس کو مقید رکھا اور
 خدا رحمت نازل کرے اس بندے پر جس نے ہمارے امر کو زندہ رکھا۔

امام کے اصحاب میں سے ایک نے عرض کی : اگر حضرت قائم (عج) کے
 ظہور سے پہلے مرجاؤں تو؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا : تم سے جو یہ
 عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر میں امام مہدیؑ کے زمانہ ظہور کو درک کر لوں تو ضرور امامؑ
 کی نصرت کروں گا وہ اس شخص کے مانند ہے جس نے امام کے ہمراہ اپنی
 تلوار سے جہاد کیا ہو جو امامؑ کے ساتھ شہید ہو جائے گا اس کے لئے
 دو شہادتوں کا اجر ملے گا۔ (بحار الانوار ج ۵۲ صفحہ ۱۲۶)

۳. حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا :
 ”کیا میں تمہیں ایسی کی خبر نہ دوں جسکے بغیر خدا اپنے بندوں کے کسی عمل کو قبول
 نہیں کرتا؟ لوگوں نے کہا بے شک آپ ہمیں ضرور اسکی خبر دیں..... تو

امام علیہ السلام نے فرمایا :

لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت، اور الہی کا اقرار، ہم اہلبیت کی ولایت و محبت، ہمارے دشمنوں سے برائت و عداوت، ورع و پرہیزگاری، سعی و عمل پیہم، اطمینان قلب اور قائم آل محمد کا انتظار ہے، اسکے بعد امامؑ نے فرمایا : یقیناً ہماری ایک حکومت ہوگی جسے قائم آل محمد قائم کریں گے، جو شخص امام زمانہؑ کے اصحاب میں شمار ہونے کی مسرت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ انتظار کرے اور تقویٰ کی بنیاد پر اعمال انجام دے اور اپنے اخلاق کو اچھا بنائے اور اسی حالت میں انتظار بھی کرتا رہے چنانچہ اگر وہ انتظار کرنے والا مرجائے اور اسکے بعد امامؑ کا ظہور ہو تو اسکو وہی اجر ملے گا جو اجر امامؑ کے ساتھ شریک ہونے والے کو ملے گا پس اے مشمول رحمت گروہ جانفشانی اور کوشش کرو اور انتظار کرو کہ تم خوش نصیب ہو (بحار الانوار ج ۵۲ صفحہ ۱۴۰)

۴۔ ابو حمزہ ثمالی نے ابو خالد کاہلی سے اور انہوں نے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”رسول خداؐ کے اوصیاء میں سے بارہویں وصی کی غیبت طولانی ہوگی۔ اے ابو خالد یقیناً زمانہ غیبت میں انکی امامت کے قائل اور انکے ظہور کے منتظر افراد ہر زمانہ کے لوگوں سے افضل ہیں اس لئے کہ خدائے برتر و متعال نے انہیں ایسی عقلیں

بخشی ہیں اور ایسی قوت فہم و معرفت عطا کی ہے جسکی بدولت انکے نزدیک غیبت بمنزلہ مشاہدہ ہوگی اور اس زمانے میں انکا درجہ رسول خدا کے زمانہ میں آنحضور کے ساتھ تلوار سے جنگ کرنے والے مجاہدین کے برابر ہوگا حقیقت تو یہ ہے کہ وہی لوگ واقعی مخلص، ہمارے سچے شیعہ اور خدا کے دین کی طرف علنی و مخفی طور پر دعوت دینے والے ہیں۔ پھر اسکے بعد امام سجادؑ نے فرمایا کہ امام قائم (عج) کے ظہور کا انتظار حل مشکل کی سب سے بڑی کلید ہے۔

(بحار الانوار ج ۵۲ صفحہ ۱۲۲)

۵۔ فیض ابن مختار کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو اس امر (امام زمانہ کے ظہور) کا انتظار کرتے ہوئے مرجائے وہ اس کے مانند ہے جس نے امام کے ہمراہ ہو کر تلوار سے جنگ کی ہو۔ پھر فرمایا نہیں خدا کی قسم وہ اس شخص کے مانند ہے جو رسول اسلام کے ہمراہ رہ کر درجہ شہادت پہ فائز ہوا ہو۔

(بحار الانوار ج ۵۲ صفحہ ۱۲۶)

۶۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا : میں تمہیں مہدیؑ کی بشارت دوں جو میری امت میں مبعوث ہوں گے جبکہ لوگوں کے درمیان اختلاف و انتشار ہوگا اور اضطراب و تزلزل کا ماحول ہوگا، پس وہ زمین

کو ظلم و جور سے پُر ہو جانے کے بعد عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔

لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ زمانہ غیبت میں اپنے امام موعود کے انتظار میں زندگی گذاریں، انکی مبارک کی امید و آرزو میں نیز انکی عظیم انقلابی و اصلاحی تحریک کی حمایت و پشت پناہی میں زندگی گذاریں، یقیناً اس طرح کا انتظار، اس نوعیت کی امید و آرزو، اور اس انداز کی حمایت و پشت پناہی بہترین عبادت ہے جیسا کہ احادیث شریف میں وارد ہوا ہے۔

ہم بارگاہِ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ بارِ الہا! ہمیں حق و عدل کی حکومت کے منتظرین میں شمار فرما اور ہمیں ہدایت و ایمان کے راستہ پر قائم رکھ۔
بارِ الہا! ہم تجھ سے اس مبارک حکومت کے خواہشمند ہیں جس میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سر بلندی اور نفاق و اہل نفاق کو ذلت و رسوائی حاصل ہو اس حکومت میں ہمیں اپنی اطاعت و بندگی کی طرف بلانے والوں میں اور اپنے راستہ کی جانب راہنمائی کرنے والوں میں قرار دے اور اس حکومت کے ذریعہ ہمیں دنیا و آخرت میں عزت و کرامت مرحمت فرما۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

انتظار کا حقیقی مفہوم

انتظار کے کیا معنی ہیں؟ حقیقی طور پر انتظار کن امور پر دلالت کرتا

ہے؟ انتظار کے عناصر کیا ہیں؟

قبل اسکے کہ ہم انتظار کے اصلی ارکان کو بیان کریں ضروری ہے کہ مفہوم انتظار سے متعلق بعض غلط تصورات اور خام نظریات کی نشاندہی کر دیں۔ مفہوم انتظار کے بارے میں بعض تصورات و نظریات ملتے ہیں جنہوں نے انتظار کے معنی و مفہوم کے بارے میں ہیر پھیر کیا ہے اور اسکے مضمون و مقصود کو بدل دیا ہے اور اسکے صاف و شفاف مدلول کو منفی رخ دے دیا ہے بلکہ اس حد تک اسکو مسخ کر دیا کہ اس سے اسکی حقیقت و واقعیت کو ہی سلب کر لیا ہے۔

ان تصورات کے بارے میں اپنی نظر:

یہاں ہم ان تصورات پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے گذرتے ہیں اس لئے کہ گفتگو کا وقت محدود اور دامن وقت کوتاہ ہے۔

❁ پہلا تصور:

پہلا تصور یہ کہتا ہے کہ انتظار یعنی امام کے جلد از جلد ظہور کی کثرت سے دُعا کی جائے بس دُعا، اس تصور میں انتظار کا جو عمیق اور وسیع مفہوم ہے وہ حاصل نہیں ہوتا اور انتظار کے جو مختلف پہلو ہیں اس تصور میں شامل نہیں ہوتے نیز اس تصور میں مومنین انتظار کی واقعی رھگذر تک نہیں پہنچ پاتے اس قسم کا مفہوم انتظار جو کہ دائرۂ دُعا سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا اور صرف کچھ کلمات کی حد میں محدود رہتا ہے ایک سطحی مفہوم ہے جو انتظار کی حقیقت، اور اسکے موثر و محرک ہونے کی جہت سے بہت دور ہے، یہ صحیح ہے کہ دُعا انتظار کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو ہے جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے لیکن دُعا ہی کو انتظار کا سارا مفہوم قرار دے دیا جائے تو یہ انتظار کے وسیع و عریض مفہوم کو محدود و مقید کرنا ہے اور انتظار کو اسکے عظیم مدلول و مضمون سے خالی کرنا ہے، اس طرح تو انتظار کچھ آرزوؤں اور تمناؤں کی حالت سے عبارت ہو کر رہ جائے گا جنہیں دُعاؤں کے فقرات کی حد تک زبان پر دہرایا جائے اور بس، تو میں نہیں سمجھتا کہ انتظار کا یہ مفہوم ان شدید تاکیدات سے میل کھاتا ہو جو رسول اکرمؐ اور ائمہ طاہرین علیہم السلام سے انتظار کی بابت وارد ہوئی ہیں بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ انتظار تمام عبادتوں سے افضل ہے اور انتظار کرنے والوں کے لئے نہایت

بلند درجات ہیں اور انتظار کرنے والوں کا مرتبہ جناب رسولؐ اسلام کے ہمرکاب ہو کر تلوار سے جہاد کرنے والوں کا مرتبہ ہے غرضکہ منتظرین کی اتنی تعریف و توصیف کی گئی ہے جسکی کوئی حد نہیں، چنانچہ ان تصریحات کو جاننے کے لئے اس حدیث کو ملاحظہ کیا جاسکتا ہے جس میں زمانہ غیبت کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔

❖ دوسرا تصور:

بعض لوگوں کا تصور انتظار کے بارے میں کچھ اس طرح ہے کہ میدان عمل سے انسان دور اور زمانہ غیبت کی مذہبی و اصلاحی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائے۔

❖ یہ تصور کہاں سے پیدا ہوا؟

یہ تصور اس طرح پیدا ہوا کہ اُس کردار کی حقیقت کو سمجھنے اور درک کرنے میں کوتاہی ہوئی جو امام منتظرؑ ظہور کے بعد ادا کریں گے نیز اس رابطہ کی حقیقت کو درک کرنے میں غلطی ہوئی جو ظہور امام کے بعد کردار اور اس سے قبل کے تمہیدی کرداروں کے درمیان قائم ہے چنانچہ اسی فہم و ادراک کے قصور کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس طرح کے تصورات و نظریات وجود میں آئے جنکا ^{مطعم} صحیح نظریہ تھا کہ عصر غیبت کی شرعی ذمہ داریوں اور جہادی سرگرمیوں کو روک دیا جائے، اس

مفہوم کا ماننا ہے کہ اصلاح منحرف وجود کا روئے زمین سے خاتمہ کرنا، اور فتنہ و فساد کا مٹانا امام منتظرؑ سے متعلق ذمہ داری ہے جو انشاء اللہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی اور ہر طرح کے ضلالت و انحراف، کجی و بے راہ روی اور ہر رنگ کی خرابی و خامی کو ختم کر دیں گے، لہذا اصلاح کا عمل امامؑ کے ظہور مبارک تک موقوف رکھا جائے اس لئے کہ ہم زمانہ غیبت میں اس طرح کی اصلاح کے ذمہ دار نہیں ہیں چاہے وہ معاشرے میں موجود انحرافات کی اصلاح کا مرحلہ ہو یا پھر ایسے سیاسی حالات پیدا کرنے کا مرحلہ جس سے اسلامی حکومت عالم وجود میں آ سکے ہم تو امامؑ کا انتظار کریں گے تا کہ وہ آنے کے بعد ان ذمہ داریوں کو خود سنبھالیں اور ان عظیم اہداف و مقاصد کو عملی جامہ پہنائیں یہ تصور کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں اگرچہ اس تصور کا جواب ہم تیسرے تصور کو بیان کرنے کے بعد دیں گے۔

تیسرا تصور:

اس تصور نے انتظار کے مفہوم کو ایسے خطرناک موڑ پر لا چھوڑا ہے جہاں اسکے اصلی مفہوم کی نیخ کنی ہی کر دی گئی ہے شاید یہ رنگ تصور ایسے ذہنوں میں پرورش پا رہا ہے جنکے یہاں فہم و شعور بالکل سلب ہو چکا ہے یا پھر پورے طور پر مسخ ہو چکا ہے، یہ تصور کچھ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ یہ طے ہے کہ امامؑ

امام زمانہؑ کے متعلق ذمہ داریاں

❁ پہلی ذمہ داری:

امام زمانہؑ کے متعلق جب بھی بحث کی جائے وہ بحث جامع اور استدلال سے بھرپور ہو اور تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر بیدار فکر کے ساتھ گفتگو کی جائے مطلب یہ کہ بحث موضوع سے ہٹ کر نہ ہو اور ہر طرح کی کج فکری سے صاف ہو بالخصوص آج کل جبکہ ایسے افکار ذہن نشیں کرائے جا رہے ہیں جو ذہن بشری کو صاف و شفاف رہنے نہیں دیتے بلکہ اسے فاسد افکار و نظریات سے بھر دیا جاتا ہے۔

اس مقام پر ہمارے لئے ضروری ہے کہ ان بعض زر خرید قلم کاروں کا ذکر کریں جنہوں نے صاف و شفاف چشمہ افکار سے اپنے کو سیراب نہیں کیا۔ انکی باطل چغلیں اُٹھتی ہیں کہ اس روشن ترین الہی مسئلہ کی حقیقت بگاڑ کر پیش کریں بے شک ہمارے علماء نے اس زہر آلود قلم کا جواب دیا ہے لیکن یہ سچ ہمیکہ ہمارے علماء کے قلم وہ ہیں جو کبھی دل آزاری، یا پھر کسی کی عزت و ناموس سے کھیلنا خاص طور سے مسلمانوں کے عقائد پر حرف زنی اور قلم کی نشر زنی سے ہمیشہ گریزاں رہے اور یہی ہونا بھی چاہیے، اور یہ دور وہ ہے

اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک زمین ظلم و جور اور فتنہ و فساد سے بھرنے جائے جیسا کہ رسول اسلامؐ اور ائمہ معصومینؑ کی احادیث و روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ”وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی“ تو امامؑ کے ظہور کی جو بنیادی شرط ہے وہ زمین کا ظلم و جور اور گمراہیوں سے بھر جانا ہے تو کسی قسم کی اصلاحی کوشش اور زمین کو ظلم و جور سے بھرنے سے روکنے کی سعی و کاوش امامؑ کے ظہور کی لازمی و بنیادی شرط میں تاخیر کا سبب بنے گی یہی نہیں بلکہ یہ تصور پستی اور انحطاط کے اس مرحلہ کو پہونچا ہوا ہے کہ اسکا کہنا ہے کہ فساد و انحراف کے حالات اور ظلم و جور کے ماحول کو ضرور فروغ دیا جائے تاکہ امامؑ کے ظہور کی بنیادی شرط حاصل ہو اور نتیجتاً امامؑ کے ظہور میں تعجیل ہو۔

مذکورہ تصورات و نظریات کا کُلّی جواب

ہم اپنی گفتگو میں دلیل کے ساتھ ناقابل قبول نظریات و تصورات کے پوچ، باطل اور پُر خطر ہونے کو بیان کریں گے۔ ہماری یہ گفتگو ذیل کے چند بنیادی نقطوں پر مشتمل ہوگی۔

☆ پہلا نقطہ

امامؑ کا انتظار ہم سے بہت بڑی مشقت و جانفشانی کا طلبگار ہے اور ایسے گروہ کا تیار کرنا جو امامؑ کا ساتھ دے سکے بہت محنت اور جدوجہد کا متقاضی ہے اس قسم کا گروہ صرف دُعا سے تیار نہیں ہوگا اور نہ ہی دُعا میں مشقت و جانفشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نہ کسی طرح کے جدوجہد سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ دُعا ہمارے وجود میں یہ استعداد پیدا کرتی ہے کہ ہم انتظار کے راستہ پر قدم بڑھائیں اور دُعا ہمارے اندر امامؑ سے معنوی ارتباط برقرار کرنے کی راہ ہموار کرتی ہے، نیز دُعا ہم کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہم ان اسباب و عوامل کو فراہم کریں جو حقیقی انتظار کے مفہوم کو مصداق کی شکل دیتے ہیں، تو صرف دُعا ہی انتظار کا کامل مفہوم پیش نہیں کر سکتی بلکہ دُعا انتظار کے بہت سے پہلوؤں میں

سے صرف ایک پہلو ہے وہ بھی جب انتظار کے کامل مفہوم کو سمجھ کے صحیح طور پر انجام پائے۔

❖ دوسرا نقطہ

دوسرا تصور ایک باطل اور فاسد عقیدہ کا عکاس ہے اور وہ یہ ہے کہ عصر غیبت میں بعض اسلامی احکام کو معطل رکھا جائے اور وہ بعض اسلامی احکام حسب ذیل ہیں :

اللہ کی طرف دعوت دینے کو موقوف رکھا جائے امر بالمعروف (اچھائی کا حکم دینا)..... نہی عن المنکر (برائیوں سے روکنا)..... فساد و انحراف سے نبرد کرنا..... ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا۔ اور خدا کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب کچھ عصر غیبت میں موقوف و معطل رہنا چاہئے، اس قسم کا تصور اسلامی نصوص و روایات سے تضاد رکھتے ہیں جو صراحت کے ساتھ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مذکورہ احکام اسلامی کو ہر عصر، ہر زمانہ اور ہر حال میں جاری و ساری رہنا چاہئے، تو یہ تصور اسلامی نصوص و روایات کے ایک بڑے حصہ کو کالعدم قرار دینے اور اسلامی احکام کے نہایت اہم اور وسیع میدان کو سادہ کرنے کی بات کرتا ہے لہذا اس نظریہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خطر ناک حد تک اسلام کے ضروری احکام سے مفارقت اختیار کریں اور صریحاً انکو

نظر انداز کر دیں۔

تیسرا نقطہ

یہ تصورات اسلامی معرفت کے نہ ہونے یا پرلے درجہ کی جہالت ہونے کی حکایت کرتے ہیں

- (۱) اسلامی مفاہیم کے بارے میں جہالت (ب) اسلامی منابع شریعت سے جہالت (ج) ایک مسلمان انسان کے فرائض سے جہالت (د) مسئلہ مہدویت سے جہالت (ه) میدان عمل کے حالات سے جہالت۔

چوتھا نقطہ

انتظار کا جو غلط مفہوم پیش کیا گیا ہے اسکے نشوونما کی ذمہ داری بعض گمراہ اور اسلام سے منحرف گروہوں نے لے رکھی ہے اور اسلام دشمن طاقتیں اس کوشش میں ہیں کہ اس سے اپنا اُلٹو سیدھا کریں۔ دشمنان اسلام و مذہب اہل بیتؑ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جماعت جو امام منتظرؑ سے وابستہ ہیں بیکار، بے عمل، بے حس و حرکت، بے عزم و ہمت اور بے حوصلہ و بے حقیقت ہو کر رہ جائے اس طرح کے تصورات جو صلاحیتوں کو منجمد کرنے، توانائیوں کو ختم کرنے، عزم و ارادہ کو پگھلانے اور ولولہ و اُمنگ کا گلا گھونٹنے میں شریک ہیں اس میں شک نہیں کہ

ان کے پیچھے اسلام دشمن طاقتوں کا ہاتھ ہے اور مذہب اہل بیت علیہم السلام کے دشمن کا فرما ہیں۔

✽ پانچواں نقطہ

انتظار کا یہ مفہوم مسئلہ مہدویت کے اصلی خدوخال کو بہت بگاڑ کر پیش کرتا ہے اس مفہوم کے زیر سایہ یہ نظریہ ہمارے سامنے چند خطرناک قسم کے نتیجے اُجاگر کرتا ہے:

✽ پہلا نتیجہ:-

اسلامی حکومت کے نظریہ کو ختم کرنا

انتظار کا یہ مفہوم جو اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ”بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنا ناممکن ہے، لہذا اس سدھار کے عمل کو موقوف کیا جائے اور اسلامی حکومت کے قیام کے نظریہ کو امام مہدیؑ کے ظہور تک منجمد رکھا جائے“ یہ مفہوم عصر غیبت میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بناتا ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں کے لئے کتنا شیریں اور نیک شگون ہے کہ ملت اسلام کے ذہن میں یہ فکر پرورش پائے اور وہ روئے زمین پہ احکام الہی کو قائم و نافذ کرنے کی غرض سے کچھ کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں اور شاید یہ سمجھ کا پھیر ہے جس سے

اس قسم کا تصور وجود میں آیا اور اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے تصور والوں کے یہاں اتنی توانائی نہیں کہ وہ امام مہدیؑ کی حکومت پہ اعتقاد میں اور آنحضرتؐ کے ظہور سے پہلے اسلامی حکومت کے قیام کے امکان پہ اعتقاد میں عدم تضاد کو درک کر سکیں یہ تو مسلم امر ہے کہ عالمی پیمانے پر اسلامی حکومت قائم کرنے کے اہل صرف امام زمانہؑ ہیں۔ لہذا مذکورہ تصور کے لحاظ سے یہ کہنا کہ امام کے ظہور سے پہلے اسلامی حکومت کے قیام کا امکان ہے اُس مسلم امر سے منافات رکھتا ہے، اس وہمی منافات کو دور کرنے اور اس اعتراض کو ختم کرنے کے لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ امامؑ کی حکومت عالمی حکومت ہوگی لیکن زمین کے کسی خطے میں اسلامی حکومت کے قیام کو ممکن سمجھنا اور ماننا پہلی والی بات سے تضاد نہیں رکھتا ہے جناب رسول خداؐ اور ائمہ معصومینؑ سے جو احادیث صادر ہوئی ہیں اُن میں اس طرح کے اشارے ملتے ہیں کہ امام مہدیؑ کی حکومت کے قیام سے پہلے کچھ اسلامی حکومتوں کا وجود ہوگا جو امامؑ کے ظہور کے لئے راستہ ہموار کریں گے، چنانچہ روایات میں یہ تعبیر کہ امامؑ کے ظہور سے پہلے کچھ پرچم ظاہر ہوں گے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ظہور امامؑ سے پہلے کچھ حکومتیں قائم ہوں گی جن میں سے بعض امامؑ کے مقصد سے ہم آہنگ اور بعض اس مقصد سے دشمنی کا مظاہرہ کرنے والی ہوں گی، اسکی تفصیل ہم آئندہ بحث کے لئے چھوڑتے ہیں۔

دوسرا نتیجہ

انتظار کے اس مفہوم سے ہم کافر اور منحرف اصولوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، لشکری اور قانونی اعتبار سے مسلمانوں پر حکومت کریں۔ اس مفہوم کے زیر سایہ جب تک ہمارا ایمان اس بات پر ہوگا کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں اسلامی حکومت کا قیام ممکن نہیں ہے تو پھر اس مرحلہ میں مسلمانوں پر کون حکومت کرے گا؟

کافر طاقتیں اور گمراہ قوتیں ہی اس خلاء کو پُر کرتے ہوئے ہر اعتبار سے مسلمانوں پر حکومت کریں گی۔ اور جب تک ہم اس کو بات باور کرتے رہیں گے کہ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اور اخلاقی خرابیوں سے مقابلہ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو ہم خود موقع فراہم کریں گے کہ یہ خرابیاں ہمارے معاشرہ میں پنچہ گڑائیں۔ پوری آزادی کے ساتھ ہر میدان میں اپنی جڑیں پھیلا دیں اور مسلمانوں کی پوری زندگی پہ اپنا نقش، اپنی فکر اور اپنا معیار اُتار دیں۔

تیسرا نتیجہ

اسلام کو عام زندگی سے دور رکھنا۔

انتظار کے اس غلط مفہوم کے ذریعہ ہم زندگی کے وسیع میدان کو اسلامی

قدروں، اسلامی مفاہیم و معارف، اور اسلامی تعلیمات و ہدایات سے خالی کر کے انکے اقدار و مفاہیم کو تنگ جگہوں میں محدود کر دیں گے جو مسجد، شادی بیاہ، طلاق اور میراث جیسے جزئی مسائل کے حدود سے تجاوز نہ کر سکیں گے، یہ تصور اسلام کی جامعیت و آفاقیت کے سراسر خلاف ہے کیونکہ اسلام ہر زمان و مکان میں نافذ ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اسکے اصول، اسکی قدریں اور اسکے احکام و قوانین جاوداں اور لافانی ہیں۔

✽ انتظار کا حقیقی مفہوم

جب ہم نے ان تمام غلط تصورات کو جو انتظار کے حوالے سے ہیں ٹھکرا دیا تو اب انتظار کا معقول و صحیح مفہوم بیان کرنا چاہتے ہیں اور ان غلط افکار و خطرناک تصورات سے تجاوز کرتے ہوئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ انتظار کے اصلی مفہوم اور اسکے صحیح مقاصد کو غور و فکر سے سمجھیں، چنانچہ ہم انتظار کا واقعی مفہوم درج ذیل عناصر کے ضمن میں بیان کریں گے۔

✽ پہلا عنصر

امامؑ کے ظہور کی ہمیشہ اور ہر وقت امید و توقع رکھنا: یعنی ہر وقت حاضر الذہن رہتے ہوئے اس طرح سے زندگی گزاریں کہ ہر آن یہ امید بندھی

رہے کہ کسی وقت بھی امام کا ظہور ہو سکتا ہے اور ہم اس کے لئے ہر وقت تیار رہیں اور یہ فکر بھی ہمارے اندر ہمیشہ بیدار و برقرار رہے،

❁ پہلا سوال:

یہاں پہ سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہم بعض روایات میں یہ دیکھتے ہیں کہ امام کے ظہور کا وقت معین کیا گیا ہے مثلاً یہ کہ امام کا ظہور رمضان المبارک کے مہینے میں اور جمعہ کے دن ہوگا تو جب صورت حال یہ ہے تو پھر ہر وقت اور ہر آن ظہور کی امید اور توقع لگائے رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ اس سوال کا جواب..... پہلے تو یہ کہ اکثر روایتیں مطلق ہیں یعنی ان میں امام کے ظہور کا وقت معین نہیں کیا گیا ہے دوسرے یہ کہ امام کے ظہور کے لئے آمادگی اور تیاری ہمارے اوپر اسی انداز کے انتظار کو فرض قرار دیتی ہے۔

❁ دوسرا سوال:

اور کبھی اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے کہ جب امام کا ظہور، معین علامات ظہور پر موقوف ہے تو جب بھی وہ علامتیں پوری ہو جائیں گی امام کے ظہور کا وقت معین کیا جاسکتا ہے۔ تو پھر یہ ہمیشہ انتظار اور ظہور کی امید لگائے رکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ : علامات ظہور دو طرح کی ہیں :

پہلی قسم: عام علامات کی ہے۔ دوسری قسم: خاص علامات کی ہے
عام علامات کے آثار و نشانات تو واضح ہیں جیسے فساد و فتنہ کا پھیلنا
گمراہیوں کا عام ہونا، ظالموں کا غلبہ و اقتدار ہونا، خونریزی کا بکثرت ہونا، آتش
جنگ کا برا فروختہ ہونا اور ملکوں کا ایک دوسرے سے قریب ہونا وغیرہ، لیکن
خاص علامتیں امام کے ظہور کے قریب رونما ہوں گی اور ہو سکتا ہے یک بیک اور
اچانک وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں اس لئے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ منتظر اور ہر
وقت متوقع رہیں، کیونکہ امام کے ظہور کی ہر آن امید و توقع ہمارے لئے مفہوم
انتظار کے دیگر عناصر کو تشکیل دینے کی خاطر عملی اقدام کرنے کے اسباب و عوامل
فراہم کرے گی، تو جس قدر یہ احساس ہمارے وجود میں راسخ ہوتا جائے گا اسی
قدر ہم میں امام سے ملاقات کے عظیم ہدف کی جانب کشش بڑھتی جائے گی
اور یہ سب کچھ اسی وقت حاصل ہوگا جب اس شرف ملاقات کے لازمی عناصر
ہمارے اندر حاصل ہوں گے۔

❖ دوسرا عنصر

دائمی آمادگی: کیونکہ مسلسل امید و توقع رکھنا ہمارے اوپر دائمی
آمادگی کو ضروری قرار دیتی ہے دائمی آمادگی اور تیاری سے ہماری کیا مراد ہے؟
یعنی ہم خود کو بہت طرح سے آمادہ اور تیار رکھیں، پہلے یہ کہ روحانی طور پر تیاری

جس میں بعض سیاسی کارندے اپنے مقاصد کے حصول اور مفاد پرستی کیلئے کچھ قلم کاروں کو برا بیچتے کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اس قضیہ کو پس پشت ڈال دیا جائے اور اس کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتے رہیں تاکہ اس عظیم قضیہ کے اصلی اہداف و مقاصد بالکل ہی ختم ہو کر رہ جائیں۔

❁ دوسری ذمہ داری:

عقیدہ مہدویت کو انسانی وجدان میں اس طرح بٹھا دیا جائے کہ وہ دوسرے بنیادی عقائد سے بالکل مربوط ہو جائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق ایسا کامل ایمان ہونا چاہئے جو ایک انسان کو یقین کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لئے کہ ایمان کے مرحلوں میں یہ مرحلہ بہت بلند مرتبہ کا حامل ہے کیوں کہ غیب پر ایمان رکھنا اس امر کو لازم قرار دیتا ہے کہ ہم ان سخت ترین حالات میں خدائی نصرت مطلقہ کے قائل ہوں جن سے امت اسلامیہ دوچار ہے۔

امام زمانہ علیہ السلام پر اعتقاد ہمارے قلب و ضمیر میں اہلبیت علیہم السلام کی محبت و ولایت کو عمیق تر بناتا ہے اس لئے کہ یہ ہستیاں نجات کی کشتیاں ہیں، اللہ کا سیدھا راستہ ہیں اور راہ ہدایت کی نشاندہی کرنے والی ہیں انھیں کے ذریعہ ہم حق کے راستے کو پہچانتے ہیں اور قرآن کے علمی سرچشمہ سے سیراب

رکھیں، اور روحانی تیاری سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم اپنی روحانی سطح کو حد درجہ بلند کریں، کیوں؟

اس لئے کہ امامؑ سے ملاقات کے لئے اعلیٰ درجہ کی روحانیت، ایمان کی گہرائی، اللہ سے مستحکم رابطہ، عقیدہ و اصول میں خلوص و صداقت اور قلب میں صفا و طہارت کی ضرورت ہے اس طرح کی روحانی تیاری ہمارے اندر امامؑ سے ملاقات کے لئے تیار رہنے کا ایک اہم پہلو ہے چنانچہ جن افراد کے یہاں روحانی تیاری کے حوالے سے بقدر کافی اہلیت نہیں پائی جاتی وہ صحیح معنی میں تیاری، انتظار اور ظہور کی امید جیسے معانی سے دور ہیں اگرچہ زمین کی فضا کو وہ اپنی چیخ پکار سے بھر دیں اور بلند بانگ دعوے کریں، دعاؤں اور تضرع و زاری کی آوازوں سے اپنے گلے پھاڑیں اور ان پر غشی کا عالم طاری ہو یا دورے پڑنے لگیں۔ جو لوگ امامؑ کے انتظار کے راستہ پر گامزن رہنا چاہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ ایمانی اور روحانی طور پر خود کو سنوارنے میں جتنی مصیبتوں کا مقابلہ کرنا پڑے اس کو برداشت کریں شیطانی وسوسوں سے مقابلہ کرنے کی دشواریوں کو تحمل کریں اور راہ خدا میں ایثار اور خود کو نثار کرنے کی صعوبتوں کو جھیلنے کے لئے آمادہ رہیں۔

دوسرے یہ کہ: ذہنی و فکری اعتبار سے اپنے کو تیار کریں۔

ہماری مراد ذہنی و فکری تیاری سے یہ ہے کہ اسلامی مفہام و معارف اور اسلامی احکام و مسائل کے تیسے فکر، شعور، ادراک اور علم و فہم کے اتنے بلند درجہ پر فائز ہوں کہ انسان کو امام زمانہؑ سے نسبت رکھنے والی خاص اور صالح جماعت میں قرار پانے کا اہل بنا دیں جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے ناصرین بصیرت اور معرفت کی ساتھ ساتھ فقہ کے بلند درجہ پر فائز ہوں گے۔

تیسرے یہ کہ:

عمل اور کردار کے اعتبار سے تیاری کریں۔

عمل کے اعتبار سے تیاری کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری زندگی تقوائے الہی اور ورع کے ساتھ گزرے، ہم خدا کے احکام کی پابندی کریں اور اپنے آپ کو عملاً اس طرح بنائیں کہ الہی تعلیمات اور الہی نہج سے خود کو ہم آہنگ کر لیں۔

میں امام جعفر صادقؑ کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو اس معنی پر دلالت کرتی ہے، آپ فرماتے ہیں (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ فَلْيَنْتَظِرْ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَمَحَاسِنِ الْإِخْلَاقِ

وَهُوَ مُنْتَظَرٌ.. الخ یعنی جو اپنے کو امام قائم کے اصحاب میں دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے اور تقویٰ و ورع کے ساتھ اعمال انجام دے نیز اپنے اخلاق کو اچھا بنائے اس حالت میں کہ وہ انتظار کر رہا ہے، تو جو امام کے منتظرین میں سے ہیں وہ تقواۓ الہی، تدبیر، ورع و پرہیزگاری اور صالح ہونے میں اعلیٰ درجہ کی مثال ہیں لہذا جو امام کے منتظروں میں سے ہونے کی تمنا رکھتے ہیں انھیں چاہیے کہ وہ اپنے اندر تقواۓ الہی، ورع اور دینداری کی سطح کو بہت بلند کریں، اس مرحلہ کو سر کرنے کے لئے صعوبتوں اور مشقتوں کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، سچائی اور اخلاص کی ضرورت ہے، بصیرت اور شعور کی ضرورت ہے نیز صبر و ثبات قدم کی ضرورت ہے۔ امام کے اصحاب متقی ہوں گے، نیک اور صالح ہوں گے، اطاعت گزار اور فرمانبردار بندے ہوں گے۔

چوتھے یہ کہ:

فرائض کی ادائیگی اور جہاد کے اعتبار سے تیاری کریں۔ امام کا انتظار کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو امام کے ساتھ فعالیت اور سرگرمی کا مظاہرہ کریں گے، ان افراد کے لئے ضروری ہے کہ فہم و شعور، ایمان، فکر، جہاد اور احکام اسلام کی پابندی کے اعتبار سے اہلیت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوں، یہیں پہ انتظار کی ذمہ داری ہم پہ لازم قرار دیتی ہے کہ ہم فرائض کی ادائیگی کے

عناصر اپنے اندر پیدا کریں جو حسب ذیل ہیں:

- (۱) فہم و شعور (۲) وابستگی (۳) تحرک (۴) فعالیت (۵) ہدف مندی
- (۶) امید و آرزو (۷) ایثار و قربانی۔

جہادانہ تیاری ہمارے اوپر یہ فرض عائد کرتی ہے کہ ہم اپنی فکری، ذہنی اور عملی قوت کو بروئے کار لائیں اور صلاحیتوں، لیاقتوں اور قابلیتوں کو کارکردگی تحرک، قربانی اور ہدف مندی کی سطح پر نیز ہر طرح کی خرابیوں اور برائیوں کا مقابلہ کرنے کی سطح پر صحیح سمت میں لگائیں، اور اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا نتیجہ اور فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرہ کے اندر با ایمان، اہل، اور صالح افراد پروان چڑھیں گے جو امامؑ کی عظیم اصلاحی تحریک سے وابستہ ہو سکیں گے۔

✽ آخر اتنی بڑی جہادانہ تیاری کیوں؟

اس لئے کہ امامؑ اور وہ اہل گروہ جو امامؑ کے ساتھ ہوگا وہ دنیا کی کافر طاقتوں سے سخت نبرد و مقابلہ کریں گے جن کو روایات میں (دجال) سے تعبیر کیا گیا ہے نیز امت مسلمہ کے درمیان موجود گمراہ اور منحرف طاقتوں سے سخت جنگ و جہاد کریں گے جنکو روایات میں (سفیانی) کے نام سے یاد کیا گیا ہے پس جو لوگ امامؑ کے جہادی گروہ میں شامل ہونے کا

شوق اور آرزو رکھتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ کافر اور منحرف طاقتوں سے جنگ و جہاد اور نبرد و پیکار کے تمام اسلوبوں پہ اپنی نگاہ کو مرکوز رکھتے ہوئے عملی مشق انجام دیتے رہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کی عملی مشق اور ذہنی آمادگی کے لئے سخت پریشانیوں، دشواریوں اور بڑی مصیبتوں اور قربانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جسکو ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا سوائے چند سچے مومنین کے جنہوں نے اپنے آپکو کو خدا کی ذات کے لئے وقف کر دیا ہے، ایمان کی راہ میں پائیداری کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنی دینی ذمہ داری کے اغراض و مقاصد کے ساتھ ہم آہنگی کا ثبوت دیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو امامؑ کے شرف انتظار سے مشرف ہونے کے لائق اور امام مہدیؑ سے اعزاز ملاقات پانے کے اہل ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو عزم کے پست، ارادہ کے کمزور عاجزی و فروتنی کے شکار، یأس و ناامیدی سے دوچار، جمود میں گرفتار اور ذلیل و خوار ہیں، نیز خوشحال و مالدار ہیں خوفزدہ اور نفسیاتی طور پر شکست خوردہ ہیں وہ کبھی خط انتظار پر باقی نہیں رہ سکتے کیونکہ انتظار کا راستہ صحیح موقف کا راستہ ہے، اغیار کو لکارنے کا راستہ ہے مقابلہ کا، ثبات قدمی کا، پائیداری کا، جراتمندانہ گفتگو کا، ذمہ دارانہ عمل کا، اور جہادانہ کردار کا راستہ ہے۔

تیسرا عنصر

صحیح معنوں میں امامؑ کی قیادت (رہبری) سے عملی ارتباط قائم رکھنا: انتظار امامؑ کے اساسی عناصر میں ایک عنصر یہ ہے کہ عملی طور پر امام زمانہؑ کی قیادت سے وابستہ رہیں اور اس زمانہ غیبت کبریٰ میں یہ ارتباط و وابستگی امامؑ کی نمائندہ اسلامی قیادت کے ذریعہ ہی ممکن ہے اور اس نمائندہ قیادت کو قیادت مرجعیت کا نام دیا گیا ہے جسکو نیک اور اہل، فقہاء سنبھالے ہوئے ہیں۔

امامؑ کے چوتھے نائب خاص حضرت علی ابن محمد السمری کی وفات کے بعد ۳۲۸ھ یا ۳۲۹ھ میں غیبت کبریٰ شروع ہوئی اور وہیں سے عمومی نمائندہ قیادت کا دور شروع ہوا۔ اور مندرجہ ذیل حدیث میں اس نمائندہ قیادت کے بنیادی اور اہم صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ ”مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ..... أَنْ يُقْلَدُوهُ..“ الخ (فقہاء میں سے وہ فقیہ جس نے اپنے نفس کو حرام سے محفوظ رکھا، اپنے دین کی حفاظت کرتا رہا، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا رہا اور اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرتا رہا، عوام کو چاہیے کہ ایسے فقیہ کی تقلید کریں۔

اہل فقہاء کے اہم فرائض

فقہاء کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اس اعتبار سے کہ وہ امام منتظرؑ کے نائب ہیں اور امام کی طرف سے انھیں بہت ساری صلاحیتیں دی گئی ہیں، ان میں سے اہم ذمہ داریاں یہ ہیں:

(۱) فتویٰ دینا اور احکام شرعی بیان کرنا: تو فقہاء جن کے اندر اتنی بھرپور علمی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ مقرر شدہ دلیلوں کے ذریعہ احکام شریعت کا استنباط کریں وہی فتویٰ دینے کے اہل ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق احکام شرعی کو بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور جن لوگوں میں یہ علمی صلاحیت نہ پائی جاتی ہو ان کے لئے یہ کام انجام دینا یعنی فتویٰ دینا اور احکام شریعت بیان کرنا حرام ہے۔ مگر یہ کہ وہ فقہاء کے فتویٰ کو بیان اور نقل کرنے میں واسطہ و ذریعہ بنے ہوں، تو جب فتویٰ دینا لائق فقہاء کی ذمہ داری ہے تو عوام کی ذمہ داری انکی تقلید کرنا ہے، عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو نہ ہی اجتہاد تک پہنچ سکے ہیں اور نہ ہی احتیاط کر سکتے ہیں۔

حکم شرعی کے انجام دینے کے تین راستے

شریعت کی نگاہ میں وہ معتبر راستے جن کے ذریعہ شریعت کے حکم کی تعمیل اور خدا کی اطاعت کی جاسکتی ہے، یہ ہیں :

پہلا راستہ: اجتہاد..... اور اجتہاد ایسی علمی قوت کا نام ہے جس سے شریعت میں مقرر کردہ دلائل سے احکام شریعت کا استنباط و استخراج کیا جاتا ہے۔

دوسرا راستہ: احتیاط..... یعنی کسی عمل کو اس طرح انجام دینا کہ جس سے مکلف کو یقین ہو جائے کہ میں نے اپنی شرعی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے بہ الفاظ دیگر، مکلف ہر اس فعل کو انجام دے جس میں اس فعل کے وجوب کا احتمال ہو اور اس میں حرمت کا بالکل احتمال نہ ہو، اور ہر اس فعل سے پرہیز کرے جس میں حرمت کا احتمال ہو اور ذرا بھی وجوب کا احتمال نہ ہو۔

تیسرا راستہ: تقلید..... یعنی مجتہد کے فتویٰ پر اعتماد کرتے

ہوئے اعمال انجام دینا، مذکورہ اصطلاحات اور ان سے متعلق بعض احکام سے آشنائی کے لئے فقہی کتابوں کا مطالعہ کریں مثلاً

(الف) العروة الوثقی: آقائے سید کاظم یزدی۔

(ب) منهاج الصالحین: آقائے محسن الحکیم۔

(ج) منهاج الصالحین: آقائے خوی۔

(د) تحریر الوسیلہ: السید روح اللہ الخمینی۔

(ه) الفتاویٰ الواضحة السید شہید محمد باقر الصدر۔

(۲) قضاوت: ان ذمہ داریوں میں سے جو اہل فقہاء پر

عائد کی گئیں ہیں ایک قضاوت ہے۔ اسی ذمہ داری کے سبب فقیہ کو ”حاکم شرع“ کہتے ہیں، اور تمام فقہاء نے قاضی کے لئے چند شرطیں بیان کی ہیں جن کا قاضی کے اندر پایا جانا ضروری ہے، وہ یہ ہیں:

(۱) بالغ ہو (۲) عاقل ہو (۳) مومن ہو (۴) عادل ہو (۵) مجتہد مطلق ہو (۶) مرد ہو (۷) حلال زادہ ہو۔

(۳) ان ذمہ داریوں میں سے جو فقیہ سے متعلق ہیں ایک (ولایت فقیہ)

یا حاکمیت ہے اور شیعہ نقطہ نظر کے اعتبار سے ولایت کا سلسلہ اس طرح ہے۔

سب سے پہلے خدائے وحدہ لا شریک کی ولایت و حاکمیت ہے جو

ولایت مطلقہ ہے۔ پھر ولایت رسولؐ ہے اور یہ ولایت خداوند عالم کی ولایت

سے حاصل ہوئی ہے جس کی طرف قرآن کریم رہنمائی کر رہا ہے کہ ”النَّبِيُّ
أَوَّلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ“ : یعنی نبی کو مؤمنین کے نفوس پر خود ان سے
زیادہ حق اور اختیار ہے۔

پھر اس کے بعد ولایت امام معصومؑ ہے : یہ ولایت اللہ کی ولایت اور
رسول خدا کی ولایت سے حاصل ہوئی ہے جس کی طرف قرآن کریم متوجہ کر رہا
ہے ان الفاظ کے ذریعہ ’ اِنَّمَا وَلِيَّكُمُ اللّٰهُ وَهُمْ
رَاكِعُونَ “ الخ

یعنی تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو
ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ اور
اس ولایت کے بارے میں جناب رسالتمآبؐ کی احادیث بھی موجود ہیں ان
احادیث میں سب سے اہم حدیث غدیر ہے جب رسول خداؐ نے غدیر میں خطبہ دیا
تو فرمایا : کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بے
شک اے رسول خداؐ آپ ہم سے زیادہ ہم پہ حق رکھتے ہیں۔ اس وقت
رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا بارالہا! گواہ رہنا جسکا میں مولا ہوں یہ علیؑ بھی
اسکے مولا ہیں۔

اسکے بعد پھر چوتھے مرحلہ میں : ولایت فقیہ ہے۔ اس ولایت کے

ہوتے ہیں۔

حدیث میں موجود ہے (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ

مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً)

ترجمہ : جو بغیر معرفت امام زمانہ مر جائے اسکی موت جاہلیت کی موت ہے
اسی لئے امام مہدیؑ کا عقیدہ اسلامی عقیدہ کی روح اور اللہ کی نازل کردہ باتوں
پہ ایمان کی جان ہے۔

❁ تیسری ذمہ داری:

امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی بھرپور تیاری کرنا ہے علماء کی ذمہ داری
صرف امام علیہ السلام کے بارے میں بیان کرنا ہی نہیں ہے بلکہ سب سے اہم
ذمہ داری یہ ہے کہ اس مسئلہ کو اس طرح پیش کریں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں
ہر وقت یہ مسئلہ پیش نظر ہو اور یہ مسئلہ حیات بشری کے لئے ایسی ضرورت محسوس
ہو جس کا انتظار بڑی بیتابی سے کیا جا رہا ہو، اور یہ انتظار اسی وقت ہوگا جب اس
مسئلہ کو حقیقت سے اس طرح مربوط کر دیا جائے کہ فکر اچھی طرح اسے قبول
کرے اور جذباتی طور پر ایک مؤمن شخص اپنے نفس میں اس سے لگاؤ
کا احساس کرے۔۔۔ اس کے بعد پھر ضروری ہے کہ وہ ان تمام واجبات اسلامی
کو ادا کرے جنکی ادائیگی پر ظہور امام علیہ السلام کی تیاری موقوف ہے اور یہ کام

دائرہ کی تعیین کے بارے میں کہ آیا اسکا دائرہ وسیع ہے یا تنگ؟ فقہاء کے درمیان چند نظریے پائے جاتے ہیں:

پہلا نظریہ: اس ولایت کے دائرہ کو بہت ہی تنگ و مختصر کر کے صرف چند امور میں منحصر کر کے پیش کرتا ہے۔

(الف) قضاوت میں فقیہ کو ولایت حاصل ہے۔

(ب) یتیم بچوں اور پاگلوں کے امور کی دیکھ بھال اس صورت میں جبکہ انکا کوئی خاص ولی نہ ہو۔

(ج) اوقاف عامہ کی دیکھ بھال جنکا کوئی متولی واقف نے معین نہ کیا ہو۔

(د) تمام وہ صورتیں جن میں ولایت کی ضرورت پڑتی ہے ان میں فقیہ کو ولایت حاصل ہے اس لئے کہ انکا شرعی طور پر کوئی ولی نہیں ہے اور اسی کو فقہ کی اصطلاح میں ”امور حسبیہ“ کہتے ہیں۔

دوسرا نظریہ: اس نظریہ کا حاصل یہ ہے کہ جو امور اوپر ذکر کئے جا چکے ہیں ان کے علاوہ فقہاء کو زمانہ غیبت کبریٰ میں یہ اختیار بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو وہ جاری کریں جیسے قصاص لینا، چور کے ہاتھ کاٹنا، زنا کرنے والے کو سنگسار کرنا اور کوڑے لگانا وغیرہ۔

تیسرا نظریہ: یہ نظریہ ولایت فقیہ کے دائرے کو وسیع مانتا ہے چنانچہ اس نظریہ کے مطابق فقیہ کو شرعی اعتبار سے مسلمانوں کے امور میں ولایت عامہ حاصل ہے پس وہ مجتہد جس میں ولایت فقیہ کی صلاحیت پائی جاتی ہے اسکولوگوں پر حاکمیت اور ولایت حاصل ہے زندگی کے تمام شعبوں میں، چاہے سیاسی شعبہ ہو یا اقتصادی اجتماعی شعبہ ہو یا تربیتی، اقتصادی شعبہ ہو یا انتظامی، یا اسکے علاوہ زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی اور شعبہ ہو، جو حضرات اس نظریہ کے حامل ہیں وہ بعض احادیث کا سہارا لے کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فقیہ کو ولایت عامہ حاصل ہے۔ ان احادیث میں سے کچھ یہ ہیں جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا ”الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ“ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور دوسری حدیث جو یہ کہتی ہے ”الْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا“ یعنی علماء رسولوں کے امانتدار ہیں جب تک وہ دنیا میں داخل نہ ہوں یعنی جب تک دنیا ان پر غالب نہ ہو اس وقت تک وہ امانتدار ہیں۔ تیسری حدیث: ”مَجَارِي الْأُمُورِ وَالْأَحْكَامِ بِيَدِ الْعُلَمَاءِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِ اللَّهِ وَحَرَامِهِ“ یعنی احکام اور معاملات ان علماء کے ہاتھوں جاری ہوں گے جو حلال خدا اور حرام خدا پر امین ہیں۔

ولایت فقیہ کے بارے میں یہ تین بنیادی نظریے ہیں، یہاں ہمارا یہ

موضوع بحث نہیں ہے کہ ان میں سے کون سا نظریہ صحیح اور لائق ترجیح ہے اور کون سا نظریہ مخدوش ہے، اس بحث کو ہم فقہاء و مجتہد کے سپرد کرتے ہیں جو علمی لیاقت کے اعتبار سے ان موضوعات میں تخصص رکھتے ہیں اور عوام اور ایسے افراد جن میں بحث و گفتگو کی علمی صلاحیت نہیں ہے انھیں ان مسائل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایک نظریہ کو رد کرنے یا صحیح قرار دینے کے معاملہ میں میدان میں اُترنے کی حاجت ہے، ولایت فقیہ کے بارے میں نظریاتی جتنا اختلاف ہو لیکن اس بات کو ماننا پڑے گا کہ وہ فقہاء جن میں اہلیت پائی جاتی ہے عصر غیبت کبریٰ میں وہی امت مسلمہ کے راہبر اور قافلہ امت کے قافلہ سالار ہیں کیونکہ ان کا مقام امت مسلمہ کے اجتماعی ڈھانچہ میں نمایاں اور وہ علمی، نفسی اور قیادتی صلاحیتوں کے مالک ہیں پس امت مسلمہ کو چاہئے کہ وہ ان قیادتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلے بشرطیکہ فقہاء میں مرجعیت والی قیادت کے تمام شرائط، تمام اہلیتیں، لیاقتیں، اور صلاحیتیں موجود ہوں۔

چوتھا عنصر:

عملی طور پر امامؑ کے ظہور کے لئے راہ ہموار کرنا

امام منتظرؑ کی عظیم اصلاحی تحریک کی کامیابی چند شرطوں پر موقوف ہے (چنانچہ آئندہ ہم اسکے بارے میں انشاء اللہ بحث کریں گے) ان شرطوں

میں اہم شرط امامؑ کے ظہور کے لئے فضا بنانا اور راہ ہموار کرنا ہے۔ یہیں پر ان مومنین کی ذمہ داری سامنے آتی ہے جو امامؑ کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایسی فضا پیدا کریں اور ایسا ماحول تیار کریں جو امامؑ کے ظاہر ہونے کے لئے مناسب ہو اور ہر طرح سے اپنے کو بھی تیار رکھیں۔ ہماری مراد تیاری اور راہ ہموار کرنے سے یہ ہے کہ پہلے بقدر کافی ایسے لائق اور صالح گروہ تیار کریں جو امامؑ کے عظیم انقلاب میں انقلاب کا ساتھ دے سکیں۔

دوسرے: ایسا پلیٹ فارم اور صالح مرکز ایجاد کیا جائے جو امامؑ کے انقلاب کی تقویت اور پشت پناہی کر سکے۔

تیسرے: امامؑ کے استقبال کے لئے فکری و ذہنی فضا اور ماحول بنایا جائے۔

چوتھے: افراد امت کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دی جائے کہ وہ ہر طرح کی اسلام دشمن قوتوں اور باطل طاقتوں کو ٹھکرا دیں اور ہر طرح کی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جو لوگ غیبت کبریٰ میں ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں وہی امامؑ کی آمد کے لئے فضا قائم کرنے والے، ماحول سازی کرنے والے اور راہ ہموار کرنے والے ہیں شاید ہم اکثر روایات میں اس کلمہ یعنی (مُؤَطِّن) کا استعمال دیکھیں گے جس کے معنی ہیں

راہ ہموار کرنے والے تو (مُؤَطِّئین، ہموار کرنے والے) کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو امامؑ کے ظہور کی تیاری کر رہے ہیں عمل، تحریک عمل، آمادہ سازی، جفاکشی، کارکردگی مجاہدت اور ایثار و قربانی کے ذریعہ نیز اپنی تمام تر فکری، ذہنی، سیاسی، اجتماعی اور تبلیغی صلاحیتوں لیاقتوں، قوتوں اور استعدادوں کو بروئے کار لا کر امامؑ کے انقلاب کے کامیاب ہونے کے تمام مناسب تحفظات فراہم کرتے ہیں، میں یہاں یہ چاہتا ہوں کہ بعض ان روایات کو آپ کے سامنے پیش کروں جن میں (مُؤَطِّئین) کا ذکر کیا گیا ہے:

(۱) جناب رسول خدا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے
 ”يَخْرُجُ أُنَاسٌ مِّنَ الْمَشْرِقِ يُؤَطُّونَ لِلْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ“

مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو امام مہدیؑ کی حکومت کے لئے راستہ ہموار کریں گے۔

(۲) ایک اور حدیث میں جناب رسالتمآبؐ ہی سے مروی ہے کہ
 آپ نے فرمایا ”يَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنَ الْمَشْرِقِ يُؤَطُّى لِّآلِ مُحَمَّدٍ (أَوْ
 يُمَكَّنُ لِّآلِ مُحَمَّدٍ) وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نُّصْرَتُهُ (أَوْ قَالَ
 أَجَابَتُهُ)“ ”مشرق سے ایک آدمی خروج کرے گا جو آل محمدؑ کے لئے راہ ہموار

کرے گا یا موقع فراہم کرے گا تو ہر مومن پر واجب ہے کہ اسکی نصرت کرے یا فرمایا اسکی آواز پر لبیک کہے۔

(۳) تیسری حدیث میں جناب رسول خدا سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: **يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سَوْدٌ يَطْلُبُونَ الْخَيْرَ فَلَا يُعْطَوْنَهُ فَيُقَاتِلُونَ فَيَنْتَصِرُونَ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَاتِهِمْ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الشَّلَجِ.**

” مشرق سے ایک گروہ نکلے گا جس کے ہمراہ کالے جھنڈے ہوں گے وہ لوگ خیر و نیکی طلب کریں گے لیکن انھیں وہ نہ ملے گی پس وہ لوگ جنگ کریں گے اور کامیاب ہوں گے تو تم میں سے جو ان لوگوں کو پائے ان کے ساتھ ہو جائے اگرچہ وہ برف پر رینگ رہے ہوں۔“

(۴) امام باقرؑ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے: **كَأَنِّي بِقَوْمٍ قَدْ خَرَجُوا بِالْمَشْرِقِ يَطْلُبُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُ، ثُمَّ يَطْلُبُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُ، فَإِذَا رَأَوْا ذَلِكَ وَضَعُوا سِيُوفَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ فَيُعْطُونَ مَا سَأَلُوا فَلَا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يُقِيمُوا، قَتَلَاهُمْ شُهَدَاءُ.**

گویا میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو تحقیق مشرق سے نکلے ہیں وہ حق کو طلب کرتے ہیں تو انھیں حق نہیں ملتا پھر دوبارہ حق کو طلب کرتے ہیں اور

انہیں نہیں ملتا، پس جب یہ صورت حال دیکھیں گے تو وہ اپنی تلواریں اپنے کندھوں پر رکھ لیں گے اس وقت انکی طلب کردہ چیز انہیں دی جائے گی مگر وہ لوگ قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ حق وعدل کو قائم کریں گے اور ان میں جو قتل ہو جائیں گے وہ شہید ہونگے۔

(۵) امام ابوالحسن اول حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں: ”رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ قَوْمٍ يَدْعُوا النَّاسَ إِلَى الْحَقِّ يَجْتَمِعُ مَعَهُ قَوْمٌ كَظَبْرِ الْحَدِيدِ، لَا تَزِلُّهُمْ الرِّيحُ الْعَوَاصِفُ وَلَا يَمْلُونُ مِنَ الْحَرْبِ، وَلَا يَجْبُنُونَ وَعَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ“۔

حضرت ابوالحسن اول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل قم میں سے ایک مرد لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا اسکی دعوت پر ایک قوم جمع ہوگی جو فولاد کی چادر کے مانند ہوگی انکے قدموں کو آندھیاں اور تیز ہوائیں نہیں ہلا سکیں گی نیز وہ کبھی جنگ سے دل برداشتہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ بزدل ہوں گے، خدا پر توکل کریں گے، اور عاقبت تو متقین کے لئے ہے۔

نجات کے عناصر

اس سے پہلے کی گفتگو میں بیان کیا جا چکا ہے انسانی قافلہ کا ظلم و جور و ذلت و رسوائی اور بربریت سے نجات پانا ہمارا ایمانی یقین ہے (یعنی ایک دن دنیا سے ظلم و جور ختم ہوگا اور عدل و انصاف قائم ہوگا جسکا بیان قرآن مجید میں بھی ہے اور جناب رسول خدا و ائمہ معصومینؑ کی احادیث میں بھی، خداوند عالم قرآن مجید کے سورہ توبہ آیت: ۳۳ میں فرماتا ہے تحقیق ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث ہمارے مخلص بندے ہوں گے۔

دوسری جگہ سورہ قصص آیت: ۵ میں ارشاد ہوتا ہے: ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر رحم کریں جو زمین پر کمزور بنادئے گئے اور انھیں پیشوا اور زمین کا وارث قرار دیں۔

پہلا عنصر

ایسے صالح اور کامل فکری نظام اور آئیڈیالوجی (Ideology) کا

وجود جو معاشرہ میں اصلاحی انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت و قدرت رکھتا ہو۔

جب ہم عصر حاضر کے فکری نظام کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے نظریات نظر آتے

ہیں لیکن کسی ایک نظریہ میں بھی یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ وہ دنیا کو نجات اور انسانیت کو مظالم سے چھٹکارا دلا سکے۔

پہلا نظریہ: مارکسی (اشتراکی) نظریہ ہے اس نظریہ میں وہ قوت نہیں جو اتنا بڑا اصلاحی انقلاب برپا کر سکے، کیوں؟

۱: اس لئے کہ مارکسیت (کیونزیم) ایک ایسا نظریہ ہے جو فطرت بشریت کے خلاف ہے۔

۲: کیونزیم نظام نہ خالق کے وجود کا معترف ہے اور نہ ہی اخلاقیات و انسانی قدروں کو تسلیم کرتا ہے۔

۳: کیونزیم ایسا نظام ہے جسکی عمارت بے بنیاد اصولوں پر قائم ہے۔

۴: کیونزیم نظریہ، انسان کی فردی آزادی کو سلب کر لیتا ہے۔

۵: کیونزیم بہت سارے باہمی تضاد سے بھرا ہوا ہے۔

۶: کیونزیم کے چوٹی کے افراد کا برابر اس نظریہ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنا (اسکے ناقص ہونے کی دلیل ہے)

اور جو حضرات کیونزیم کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کس حد تک تضاد ہے اور کہاں تک باطل نظریات ہیں اور یہ نظام کن اصولوں پر قائم ہے تو انھیں اسلامی مفکر شہید سعید

السید محمد باقر الصدر (رضوان اللہ علیہ) کی کتاب فلسفتنا اور اقتصادنا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

دوسرا نظریہ: سرمایہ دارنہ (سوشلزم) نظریہ ہے۔

یہ نظریہ بھی اپنی جگہ پہ عالم کو نجات اور بشریت کو رہائی دلانے کے لائق نہیں ہے۔

کیوں؟..... اس لئے کہ سرمایہ داری کے زیر سایہ، حیات بشری بکھر کے رہ جاتی ہے، اس نظریہ کے تحت آزادی ہوتی ہے لیکن اسکا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہوتا دولت و ثروت کی حصولیابی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس راستہ سے آرہی ہے اور سرمایہ داری خالص مادی نظریہ ہے جہاں اخلاق اور انسانی قدروں کو چکنا چور کر دیا جاتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس نظام سرمایہ داری میں اخلاق نام کی چیز کا سرے سے وجود ہی نہیں۔

اس نظام میں مادی معیاروں کی حکومت ہوتی ہے، ذاتی منفعت اسکا بلند ترین مقصد ہوتا ہے، اور آزادی کو اپنی شخصی منفعت کی حصولیابی کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، سرمایہ داری کے زیر سایہ عصر حاضر کے بے شمار معاشرے سخت اقتصادی بحران سے دوچار ہیں۔

سرمایہ داری موجودہ دنیا کی بہتیری پریشانیوں اور الجھنوں کا سبب قرار

ایک ترتیب و حکمت خاص سے انجام دیا جائے تاکہ امت مسلمہ کو احکام اسلام سے آشنا کرایا جائے اس حیثیت سے کہ تربیت ایمانی ہو اور طریقہ کار ذمہ دارانہ ہو زمانہ غیبت میں علماء کا کردار قیادت معصوم کی نیابت کا کردار ہے لہذا وہ بہت بڑی ذمہ داری کے متحمل ہیں اور وہ یہ کہ مؤمنین کو تیار کر کے امام زمانہ کی عظیم حکومت کے لئے ایک مضبوط پلیٹ فارم بنائیں چنانچہ ان تینوں ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور علماء کے دور کو شمر بخش سمجھتے ہوئے ہم نے (جلیل القدر حجۃ الاسلام والمسلمین السید عبداللہ الغریفی حفظہ اللہ) کے وہ خطبے اور تقاریر جمع کئے ہیں جن میں آقائے موصوف نے ان ذمہ داریوں کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے اور جنکو اسلام کے راستے پر کلمات نور شمار کرنا چاہیے۔

اس کام کو انجام دینے کے لئے اسقدر انہماک اس لئے ہوا کہ آقائے موصوف نے جن مضامین و مفاہیم کو بیان کیا اور جن افکار و نظریات کا ذکر کیا وہ دور حاضر کی نسل کے لئے بہت ضروری ہیں، موجودہ نسل کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسلام کی صاف و شفاف معرفت حاصل کرے، گویا آقائے موصوف نے اس مسئلہ کو موضوع کے تحت، بامقصد عمیق مفہوم اور اصل نظریات کے اعتبار سے آسان الفاظ میں بیان فرمایا ہے تاکہ معرفت کے حصول میں بھرپور آسانیاں فراہم ہوں۔ ہم اسکا بھی ذکر کر دیں کہ یہ خطبے اور تقاریر امام زمانہ علیہ السلام کے

پاتی ہے۔ ملاحظہ ہو (۱) کتاب ”اقتصادنا“ اور (۲) کتاب ”فلسفتنا“

(تألیف آیۃ اللہ شہید باقر الصدر)

تیسرا نظریہ: تحریف شدہ ادیان (یعنی عیسائیت اور یہودیت)

یہ تحریف شدہ ادیان بھی عالم کو نجات اور انسانیت کو چھٹکارا دلانے کی

صلاحیت نہیں رکھتے۔

کیوں؟..... اس لئے کہ :

(الف) یہودیت دنیا میں فتنوں اور آفتوں کا سرچشمہ ہے، ایسے اوہام

و تخیلات سے معمور ہے جنکو عقل تسلیم نہیں کرتی انسانی قدروں اور اخلاقیات کی

دشمن ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے رہنے کی منصوبہ ساز ہے۔ دور حاضر کی

یہودیت انسانی حقوق کے تین ظلم و زیادتی اور ہر طرح کے جرم و جنایت،

اور فسق و فجور کو ہوا دینے کی ذمہ دار ہے۔

(ب) مسیحیت (عیسائیت)

عصر حاضر کی استکباری طاقتوں کی آلہ کار ہے قوموں کی حق تلفی

کرنے، ان پہ ظلم و جفا کرنے اور انکی حرمت و عزت و شرافت کو تہس نہس

کرنے کے لئے۔

☆ عیسائیت اب اپنی روحانی حیثیت کھو چکی ہے اور اس میں روحانیت

کا پہلو ختم ہو چکا ہے۔

☆ عیسائیت موجودہ معاشرے اور سوسائٹی میں غلط قدروں کو پروان چڑھا رہی ہے۔

آج کل ہم دنیا میں عیسائی راہبوں کی آوازیں سن رہے ہیں جو شادی کے علاوہ عورت و مرد کے درمیان جنسی تعلقات کے جواز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اسکے علاوہ بہت سارے فسق و فجور جوان کے یہاں دیکھنے میں آتے ہیں۔

اسلام ہی وہ قانون اور نظام ہے جس میں ہر طرح کی صلاحیت و اہلیت پائی جاتی ہے۔ عالم انسانیت کو اسلام کے سایہ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں مل سکتی اور اسلام ہی ایسا واحد صالح قانون اور نظام ہے جس میں بشریت کو نجات اور دنیا کو چھٹکارا دلانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور انسانی کارواں کو فکری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اور اخلاقی بحرانوں سے باہر نکالنے کی بھرپور توانائی پائی جاتی ہے۔

کیوں.....؟ اس لئے کہ:

۱۔ اسلام الہی قانون ہے، یہ انسانوں کی ناقص اور قاصر عقلوں کا بنایا ہوا قانون نہیں جو مختلف قسم کی، ناکامی، انسانیت اور ناعاقبت اندیشی کی اسیر رہتی ہیں۔

۲۔ اسلام ایک مکمل اور جامع قانون ہے۔

- ۳۔ اسلام واقعیت پر مبنی قانون ہے۔
- ۴۔ اسلام اخلاقی قانون ہے۔
- ۵۔ اسلام ایک ایسا نرم اور لچکدار قانون ہے جو تمام انسانی توقعات اور تغیرات کا احاطہ کرنے پر قادر ہے اور اس قانون میں وہ استنباطی قواعد بھی موجود ہیں جو تمام انسانی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں اور یہ قانون ان تمام اعتراضات کا جواب دے سکتا ہے جو عقل بشری اور حیات انسانی کو درپیش ہوتے رہتے ہیں۔

❖ دوسرا عنصر (سبب)

ایسی قیادت کا وجود جس میں ہر طرح کی صلاحیت اور اعلیٰ درجے کی اہلیت ہو جس سے وہ دنیا کو نجات دلا سکے۔ دور حاضر میں جتنی قیادتیں بنائی گئی ہیں اور جنہیں موجودہ نظریات نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے جیسے کمیونزم کی قیادت، سوشلزم کی قیادت، وجودی قیادت (یہ نظریہ فلسفی نظریہ ہے جسے وجودی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے)، عیسائی قیادت اور یہودی قیادت وغیرہ ان تمام قیادتوں کو ناکام تسلیم کیا جاتا ہے اور ان میں دنیا کے انسانیت کو نجات دلانے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں پائی جاتی۔

تو جب یہ نظریے نا اہل نظریے ہیں تو ان نظریوں کے زیر سایہ جو

قیادتیں وجود میں آئیں گی وہ بھی ناصالح اور نااہل قرار پائیں گی اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ موجودہ دنیا کو انحطاط اور پستی سے نجات دلانا:

مارکسی اور اشتراکی قیادت کے زیر سایہ،

سرمایہ دارانہ (سوشلزم) قیادت کے زیر سایہ،

لانڈہبی قیادت کے زیر سایہ،

یہودی قیادت کے زیر سایہ،

اور عیسائی قیادت کے زیر سایہ ممکن نہیں۔

✽ صالح اور اہل، قیادت

ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا قانون اور نظام ہے جو ساری دنیا کو ظلم و جور سے نجات دے سکتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ صالح اور بے مثال قیادت بھی اسلام ہی کے قالب میں ڈھلی ہونی چاہیے، تو اس قیادت میں کن کن بنیادی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟

ان ضروری و بنیادی امور کو جاننے کے لئے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس قیادت کے حوالے کون سی اہم ذمہ داری کی گئی ہے؟

تو معلوم ہو کہ اس قیادت کی اہم اور عظیم ذمہ داری یہ ہے کہ ساری دنیا کو فکری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اور فوجی اعتبار سے نجات دلائے۔ اسکی

دوسری بڑی ذمہ داری اسلامی حکومت کا قیام اور ہر اس نظام حکومت کو معدوم کرنا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، وہ عالمی حکومت جس کا انتظار ہو رہا ہے اسکے اوصاف و خصوصیات حسب ذیل ہوں گے:

الف : وہ حکومت عالمی ہوگی: ہماری مراد عالمی حکومت سے یہ ہے کہ اسلام کا صحیح عقیدہ پوری دنیا پر حاکم ہوگا۔ اور اسلام کا سیاسی اقتدار بھی ساری دنیا پہ حاوی ہوگا۔

ب : واقعی معنی میں اسلام کو جامہ عمل پہنایا جائے گا۔

ج : عدل و انصاف و امن سلامتی اور آسودگی کا پوری دنیا میں بول بالا ہوگا۔

د : علم اور ثقافت کے نور سے ساری دنیا منور ہو جائے گی۔

اسلامی قیادت کی عظیم اور اہم ذمہ داری کو بیان کرنے کے بعد ہم یہ بات بیان کر سکتے ہیں کہ اس صالح قیادت کو کن اہم صفات سے متصف ہونا ضروری ہے:

۱۔ پہلے یہ کہ وہ قیادت معصوم قیادت ہو۔

۲۔ دوسرے یہ کہ وہ قیادت عالمی قیادت ہو۔

۳۔ وہ قیادت ایسی ہو جو اسلام کے تمام پہلوؤں کا پوری

شرح احاطہ کئے ہوئے ہو۔

امام مُنْتَظَرؑ علیہ السلام، ہی اسلامی قیادت

ورہبری کے اہل ہیں !!

اسلامی نظریہ کے اعتبار سے امام مہدیؑ ہی عظیم اسلامی قیادت کے حقیقی اہل ہیں، وہی بارہویں امامؑ ہیں اور وہی بنی نوع انسانی کو ظلم و جور سے نجات دلا سکتے ہیں اور پوری بشریت کو جو چھٹکارا پانے کی امید لگائے بیٹھی ہے چھٹکارا دلانے والے ہیں یہی بات رسول اکرمؐ کی متواتر احادیث میں بتائی گئی ہے اور مسلمانوں کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔

اور ہم نے اس سے پہلے کی بحثوں میں ان اعتراضات کا جواب دیا ہے جو امام مُنْتَظَرؑ کی حیات، بقاء اور طول عمر کے سلسلہ میں کئے گئے تھے اور ہم نے وہاں یہ ثابت کیا تھا کہ امام مہدیؑ کی ولادت کا اعتقاد نیز اب تک آنحضرتؐ کے زندہ و باقی رہنے کا مسئلہ شیعوں سے مخصوص نہیں بلکہ برادران اہلسنت کے بہت سارے علماء بھی اس خیال سے متفق ہیں اور جن کے اسماء کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔

✽ تیسرا عنصر: عظیم اصلاحی تحریک

عالم انسانیت کو نجات دینے کا عمل صرف معجزانہ انداز میں نہیں ہوگا بلکہ ان قوانین فطرت کے اعتبار سے ہوگا جو کائنات میں موجود ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس عظیم انقلاب اور تحریک امامؑ کی تائید و نصرت میں اعجاز الہی کا عمل دخل نہیں ہوگا بلکہ قوانین فطرت کے ساتھ ساتھ الہی اعجاز بھی کار فرما ہوگا۔ اس عظیم انقلاب کے کیا شرائط ہیں؟ اس عظیم انقلاب کے برپا ہونے کے لئے بعض شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔

پہلی شرط : بنیادی اسباب و حالات

بنیادی اسباب سے ہماری مراد یہ ہے کہ دنیائے انسانیت فساد و انحراف میں اس درجہ پہ پہنچ جائے کہ پھر خود ہی عظیم اصلاحی تحریک کی ضرورت محسوس ہونے لگے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسانی معاشرہ کا فساد و فتنہ سے بھر جانا اس عظیم اصلاحی تحریک کے اسباب و عوامل میں سے ایک ہے، نہیں بلکہ یہ تو بنیادی (موضوعی) اسباب و حالات ہیں، جو کہ اس عظیم انقلاب کی کامیابی کے وجوہات عقیدہ، اصول اور ایمان سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ روایات جن میں امامؑ کو ظلم و جور کے عام ہونے اور انحراف و فساد و فتنہ کے پھیلنے سے

وابستہ قرار دیا گیا ہے، وہ انھیں اسباب و حالات کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جو ان روایات کو صحیح طریقہ سے سمجھنے کی قدرت نہیں رکھتے وہ ایک شبہ میں مبتلا ہو گئے یعنی وہ یہ تصور کر بیٹھے کہ امامؑ کے ظہور کے لئے فساد و فتنہ کا عام ہونا بنیادی علت ہے لہذا ضروری ہے کہ اس علت کو مہیا کیا جائے تاکہ امامؑ کے ظہور میں تعجیل ہو۔

ہم مفہوم انتظار سے متعلق غلط نظریات و تصورات کے عنوان کے تحت اس نقطہ پر بحث کر چکے ہیں اور اسکی خامیوں کو بھی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

دوسری شرط : اس عظیم انقلاب کی کامیابی کے لئے

حالات کا سازگار ہونا

حالات کے سازگار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ:

- ۱۔ ظہور امامؑ سے پہلے کے جتنے نظام، سسٹم اور نظریات ہیں وہ ناکام قرار پا جائیں، دنیا بھر میں بشریت اب تک جن تجربات سے گزری ہے وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ تمام سسٹم اور نظریات جو عرصہ دراز تک انسانوں پہ حاکم رہے ہیں وہ ناکام رہے ہیں، اور یہ ایک واضح حقیقت ہے جسکو انسانی ذہنوں نے سمجھ لیا ہے یہ مفکران عالم کی عالمی کانفرنسیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ پورے انسانی اور عالمی معاشرہ کو موجودہ بحران اور تباہی و بربادی سے بچانے کی سخت ضرورت

۱۔ ہے جو نہایت خطرناک اور خوفناک طریقے سے بشریت کو چیلنج کر رہے ہیں۔

۲۔ عالم بشریت کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ سسٹم اور نظریات جو اب تک انسانی معاشرہ میں رائج رہے ہیں، تلخ تجربات کی رو سے نامرادی اور مایوسی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔

۳۔ دنیا میں جتنی حکومتیں اپنا سیاسی اقتدار اور اثر و رسوخ بنائے ہوئے ہیں وہ اتنی کمزور اور مضحک ہو جائیں کہ وہ انقلاب حضرت امام منتظرؑ کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ دور حاضر کے اکثر سائنسدانوں، روشنفکروں اور فوجی سربراہوں کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں بشریت ایسے دور سے گزر رہی ہے جس میں تیسری عالمی جنگ کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔

چنانچہ اس تباہ کن عالمی جنگ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنے اسلحے اور جنگی ساز و سامان ہیں بہت حد تک وہ اپنا کام کرنا بند کر دیں گے اور سیاسی اور فوجی سسٹم اتنے کمزور اور مضحک ہو جائیں گے کہ جسکو ہر انسان محسوس کرے گا۔ اس حقیقت کی طرف جناب رسالتؐ اور ائمہ معصومینؑ کی بعض روایات میں اشارہ موجود ہے۔ امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

لَا يَكُونُ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَا النَّاسِ .

”یہ امر (ظہور امامؑ) اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک دو تہائی

لوگ ختم نہ ہو جائیں۔“

تیسری شرط :

امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ساتھ انقلاب میں حصہ لینے والے صالح اور متحرک گروہوں کا تیار ہونا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں انصار امامؑ کہا گیا ہے۔

انصار امامؑ تین درجات کے ہیں!

﴿پہلے درجے کے انصار﴾

قیادت والا گروہ ہوگا (جیسے اصحابِ رایات یعنی پرچم والے کہا گیا ہے) شاید یہی وہ ہیں جن کی تعداد روایات میں ۳۱۳ (تین سو تیرہ) بیان کی گئی ہے۔

﴿دوسرے درجے کے انصار﴾ (جنگ کرنے والے سپاہی ہونگے)

اور شاید یہی وہ لوگ ہیں جن کی تعداد روایات میں دس ہزار بتائی گئی ہے۔

﴿تیسرے درجے کے انصار﴾

وہ لوگ ہونگے جو امامؑ کی تحریک انقلاب کے مرکزی پشت پناہ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہونگے جو امامؑ کے ظہور کی راہ ہموار کریں گے جسکی طرف بہت ساری حدیثوں میں اشارہ ملتا ہے۔ ”يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ

مسئلہ کی خاص مناسبت سے بیان کئے گئے ہیں جنہیں جمع کیا گیا ہے۔

یہ تقاریر چونکہ عام مجمع میں کی گئی تھیں اس لئے آپ ان میں خطابت کا انداز محسوس کریں گے، ان میں آسان اور مطلب کو جلد پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور آقائے موصوف نے ان تقاریر پر نظر ثانی بھی فرمائی ہے جہاں بعض کمی بیشی کی ضرورت محسوس کی وہاں بہت ہی اختصار کے ساتھ اضافہ فرماتے ہوئے مضامین کو اپنی اصلی حالت میں رکھ دیا نیز انداز گفتگو میں تبدیلی نہیں فرمائی ہے ہم اس کتاب کو قارئین کرام کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ بارالہا تو قادر مطلق اور ہر شئی سے بلند و بالا ہے اسلام و مسلمان کی نصرت کر اور ان کی عزت و سر بلندی میں اضافہ فرما اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم علماء سے پوری طرح کسب فیض کریں اور ان کی سیرت حسنہ پر گامزن رہیں بے شک تو بہترین ولی اور بہترین مددگار ہے۔

(مکتبۃ الہدایۃ الاسلامیۃ دُوبئی)

يُوطِنُونَ لِلْمَهْدِيِّ .“

(مشرق سے کچھ لوگ اٹھیں گے جو امام مہدیؑ کے لئے راستہ ہموار کریں گے)

”تَخْرُجُ مِنَ الْمَشْرِقِ رَايَاتٌ سُودٌ تُقَاتِلُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ أَبِي سُفْيَانَ وَيُؤَدُّونَ الطَّاعَةَ لِلْمَهْدِيِّ“

(مشرق سے سیاہ پرچم نمودار ہوں گے جو ابواسفیان کی اولاد میں سے ایک شخص کے خلاف جنگ کریں۔ اور امام مہدیؑ کے مطیع و فرمانبردار ہوں گے)

امام مُنْتَظَرؒ کے انصار کے کیا صفات ہیں؟

اُن روایات کے ذیل میں جن میں امامؒ کے اصحاب کے اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

انکے لئے درج ذیل صفات بیان کئے جاسکتے ہیں:

- ۱۔ وہ صالح، فقیہ اور نجیب (شریف النسب) ہوں گے۔
- ۲۔ شہادت کے مشتاق ہوں گے اور خدا کی راہ میں قتل ہونے کی تمنا رکھتے ہوں گے۔
- ۳۔ ایسے ہوں گے کہ گویا ان کے دل فولاد کے ٹکڑے ہوں گے وہ خدا کی ذات میں کبھی شک نہیں کریں گے۔
- ۴۔ ایسے مردان خدا ہوں گے جو رات میں نہیں سوتے ہوئے راتوں میں انکی نمازوں کی آوازیں شہد کی مکھیوں جیسی ہونگی۔
- ۵۔ رات میں خوف الہی سے لرزہ بر اندام اور دن میں مانند

شیر نہ ہوں گے۔

۶۔ امام قائمؑ کے اصحاب سب جوان ہوں گے ان میں کوئی بوڑھا نہیں

ہوگا مگر آنکھ میں سرمہ کے بقدر۔

۷۔ رکن اور مقام کے درمیان جو افراد امامؑ کی بیعت کریں گے ان کی

تعداد ۳۱۳ ہوگی یہ سب کے سب نیک اور برگزیدہ ہوں گے، نیز سب کے سب

جوان ہوں گے کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔

امام علیہ السلام سے ان کے اصحاب کس طرح ملحق ہوں گے:

﴿اس سلسلہ میں دو نظریے ہیں﴾:

پہلا نظریہ

وہ لوگ اعجازی شان سے مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور امامؑ سے جا ملیں

گے چنانچہ اصحاب امامؑ کے امامؑ سے ملحق ہونے کی کیفیت کے سلسلہ میں وارد

شدہ روایات اسی بات کو بیان کرتی ہیں اور اس نظریہ کے قائل افراد اپنی بات کی

تائید میں روایات کے درج ذیل فقرات کا سہارا لیتے ہیں۔ ”يَجْتَمِعُونَ فِي

سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ“ وہ ایک ہی وقت میں سب کے سب اکٹھا ہو جائیں گے، تُطَوَّى

لَهُمُ الْأَرْضُ طَيًّا ان کے لئے طی الارض ہوگا) اور وہ سب کے سب بیک وقت امامؑ سے ملحق ہوں گے) یعنی ان کے لئے زمین لپیٹ دی جائے گی اور معجزہ کے طور پر مسافت سمٹ جائے گی۔

”يَسِيرُونَ فِي السَّحَابِ نَهَاراً“

دن میں بادلوں پر چلیں گے (اور امامؑ سے جا ملیں گے)

”يُفْقَدُونَ مِنْ فُرُشِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فِي مَكَّةَ“

وہ لوگ اپنے بستر سے ناپید ہو جائیں گے اور صبح کے وقت سب کے سب مکہ میں ہوں گے۔

دوسرا نظریہ

وہ عام طریقہ سے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچیں گے چنانچہ بعض روایات میں یہ ذکر ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں امام مہدیؑ کے نام کی منادی کرائی جائے گی اور دس محرم کو امامؑ کا ظہور ہوگا بنا براین حج کا موسم بہترین موقعہ ہوگا جس میں امامؑ کے انصار مکہ مکرمہ میں جمع ہوں گے۔

اس نظریہ کی روشنی میں پہلے نظریہ کی مؤید روایات کی تشریح اس طرح بیان کی جاسکتی ہے کہ اصحاب امامؑ سفر کے لئے جدید وسائل سفر کا استعمال کریں گے اور مکہ مکرمہ جا پہنچیں۔

خداوند رحمان و رحیم ہمیں امام زمانہ عجّل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان
و انصار اور مدافعين میں قرار دے اور آنحضرت کے رکاب میں شہادت کے جام
سے سیراب ہونے کی توفیق و سعادت نصیب کرے۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا

آدابِ اعلیٰ کی جامعۃ الرشیدۃ والعونۃ العلمیۃ

معبود! مجھے حضرت (مہدی ع) کا رخ و پیا
اور ان کی پیشانی درخشاں کا دیدار کرا دے
(وفا مہدی)

AL-MUAMMAL CULTURAL FOUNDATION
NOORUDDINPURA NEAR NEW SABZI MANDI
GHAZIPUR CITY (U.P) 233001
PH: 0548-2220402, www.almuammal.org
E-mail: al_muammal@india.com

حضرت امام عصر حجت ابن الحسن علیہ السلام سے

متعلق کچھ باتیں

✽ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں نظریات:

حضرت امام زمانہ کا تذکرہ کرنا اور ان کے بارے میں کچھ بیان کرنا کسی تاریخی واقعہ کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ تذکرہ اسلامی مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ کا تذکرہ ہے اور یہ مسئلہ امت مسلمہ کے حقیقی وجود و بقا کا ضامن بھی ہے اس سے بہت سے مسائل فکری ثقافتی و سیاسی حل کئے جاسکتے ہیں اور اس مسئلہ کے متعلق تاریخ میں بہت سے مواقف اور نظریات ملتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے بعض نظریات کو قارئین کرام کی نگاہ بصیرت کی نذر کروں۔

✽ پہلا نظریہ :

بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ مسئلہ امام منتظر غلط اور بے بنیاد ہے اسکی کوئی اسلامی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ اعتقاد جعلی اور خود ساختہ ہے جسکو اسلامی مفہیم کی شکل دے دی گئی ہے، اس طرح اس مسئلہ کا انکار کیا جاتا ہے اور اسے

غلط ثابت کرنے کی بے معنی کوشش کی جاتی ہے ہم اس نظریہ کو باطل قرار دینے میں طولانی بحث نہیں کریں گے کیونکہ یہ نظریہ بحث و مباحثہ کے قابل نہیں ہے اور نہ ہی صاحبان نظریہ کے پاس اسکی کوئی علمی دلیل ہے، اور اسے باطل قرار دینے کے لئے علماء اسلام اور سنی، شیعہ مصنفین و مؤلفین کی بے شمار کتابیں ہی کافی ہیں جو انھوں نے اس موضوع کے تحت تحریر کی ہیں اور جو اسلامی لائبریریوں میں بھری پڑی ہیں۔ ان میں سے بعض زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں اور بعض مخطوط شکل میں ہیں جو اس مسئلہ کو درست اور اسلامی مسئلہ ثابت کرتی ہیں اور ہم دوسرے مقام پر ان کتابوں اور تحریروں کی فہرست بیان کریں گے جو موضوع بالا سے تعلق رکھتی ہیں جو لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے نظریہ اور عقیدہ کو مٹا دینے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں۔ اسکو خرافاتی اور وہمی تصور کرانا چاہتے ہیں یا اسے صرف شیعہ نظریہ کہہ کر بے بنیاد بتانا چاہتے ہیں انکے نظریہ کی تردید اس بناء پر کی جاسکتی ہے کہ انکے پاس نہ تو علمی اور تاریخی شواہد ہیں اور نہ ہی موضوعی دلائل، ہم مکمل یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عقیدے کے خلاف آواز اٹھانے اور اسکی نفی کرنے کی ناکام کوشش سیاسی اور مذہبی چال کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔

پس عقیدہ امام زمانہؑ ایک عظیم تاریخی حقیقت لئے ہوئے ہے جسکی سطح بہت گہری ہے اور سیاسی اعتبار سے بھی ان حاکمان وقت کے لئے بہت

خطرناک ثابت ہوا ہے اسی لئے انھوں نے اس عقیدہ کو ختم کرنے اور اسلامی مسائل سے اسے حذف کرنے کی کوشش کی نیز ابھی تک اس عقیدہ کو امت مسلمہ کے اذہان سے نکال دینے کی ناکام کوششیں جاری و ساری ہیں۔ اس کے علاوہ اس قضیہ کا مذہبی رخ بھی باعث بنا کہ بہت سے لوگ اس عقیدہ کی مخالفت اور اسکا انکار کریں اس لئے کہ یہ عقیدہ اپنے دامن میں اتنی ٹھوس اور مستحکم دلیلیں رکھتا ہے کہ ان کے مذہب و مسلک کے اصول کے خلاف ہے اور مذہبی اعتبار سے نیز فکری اور عقائدی عنوان سے ان کے بہت سے مسلمات کو ختم کر دیتا ہے جو اسلام میں امامت و خلافت اور رہبری کے مسئلہ تک پہنچتا ہے۔ ہم عنقریب ان تمام موضوعات پر تفصیلی گفتگو کریں گے (انشاء اللہ)

❖ دوسرا نظریہ :

یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو اس عقیدے کی شکل و صورت بگاڑ کر اس کے اصلی خدو خال میں تحریف کرنا چاہتے ہیں اور اس عقیدے کی واقعی و حقیقی حقیقت ختم کر دینے کے درپے ہیں۔

❖ اس نظریہ کا تناظر کیا ہے؟

اس نظریہ کے تابع لوگوں نے جب اپنے سامنے احادیث و نصوص کا انبار لگا ہوا دیکھا جسکا تاریخی شواہد اور علمی حقائق کی بناء پر انکار ممکن نہیں تھا

تو ان لوگوں نے سیاسی چال چلتے ہوئے اصلاً امام زمانہؑ کے عقیدہ سے انکار نہیں کیا بلکہ اسکا ظاہری اقرار کرنے کے بعد اسکو بد لئے کی کوشش میں لگ گئے۔ تاکہ اصلی وجود ثابت کرنے کے بعد یہ عقیدہ انکے افکار و عقائد سے نہ ٹکرائے، پس یہ لوگ امام منتظر علیہ السلام کے عقیدہ کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسلامی حقیقت ہے اسکا نہ انکار کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی ٹھکرایا جاسکتا ہے اس لئے کہ اس کے بارے میں بہت ساری متواتر احادیث ہیں اور مختلف مصادر حدیث میں مسلمانوں کے نزدیک ثابت و مدوّن ہیں، تو اتنی ساری متواتر احادیث کے سامنے اس انسان کے لئے جو کہ تھوڑی بہت پاک دلی اور انصاف رکھتا ہو اس نظریہ کا انکار ممکن نہیں ہے اور جو ذرہ برابر بھی خوف خدا رکھتا ہو گا اس کے لئے ممکن نہیں ہے کہ اس اسلامی حقیقت کا انکار کرے جو کہ لب لباب رسالت ہے۔

اور یہیں سے دوسرا نظریہ سامنے آیا یا یوں کہوں کہ امت مسلمہ کے اندر پیدا ہوا وہی نظریہ جو امام منتظرؑ کے اپنے حقیقی معنی اور ہدف سے دور کرنے کی ناکام سعی اس وجہ سے کر رہا ہے تاکہ دونوں مقصد (ایک مسئلہ کا خالص اور اسلامی حقیقت کا حامل ہونا اور دوسرے مذہبی تعصب اور کج روی کی بنیادوں پہ استوار ہونا) کو ملایا جائے ہم یہاں پہ سرسری نظر سے اس نظریہ کی ناکام کوششوں کی کچھ مثال پیش کرتے ہیں۔

پہلی مثال: امام مہدیؑ کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے بعض احادیث میں دھوکہ دینے کے لئے زیادتی کی گئی۔ مثلاً تواتر کے ساتھ رسول خدا سے یہ حدیث وارد ہے، **الْمَهْدِيُّ اسْمُهُ اِسْمِي وَ كُنْيَتُهُ كُنْيَتِي** ترجمہ: مہدی اس کا نام میرا نام اور اسکی کنیت میری کنیت ہوگی یہاں وہ ہاتھ جو دھوکہ دینا اور رد و بدل کرنا چاہتے تھے اس حدیث شریف کی طرف دراز ہوئے اور ایک جملہ کا اضافہ کر دیا وہ یہ کہ **(وَ اِسْمُ اَبِيهِ اِسْمُ اَبِي)** یعنی اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، یہ جملہ صحیح اور متواتر احادیث میں وارد نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی طرف سے بڑھایا گیا ہے جو اس حقیقت کو حقیقی مصداق سے ہٹا کر دوسروں کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں۔ انکی یہ کوشش تھی کہ بارہویں امام کے علاوہ دوسروں کو شامل حدیث کیا جاسکے اور حقیقی مسئلہ اور واقعی مصداق کی پہچان نہ ہو سکے۔

دوسری مثال: یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ امام منتظرؑ حضرت امام حسن ابن علی ابن ابی طالبؑ کی نسل سے ہیں نہ کہ امام حسینؑ کی نسل سے، یہ بھی اس عقیدہ کی اصلی صورت بگاڑنے اور اصلی عقیدہ میں شک پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ ناکام کوشش بھی کسی دلیل کے بغیر کی جا رہی ہے۔ کیونکہ جتنی متواتر احادیث ہیں ان سب میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ امام مہدیؑ امام حسین علیہ السلام کی نسل میں

ہوں گے، ہم مناسب مقام پر اس بحث کی تفصیل پیش کریں گے ویسے اس بیہودہ اور غلط نظریہ کو باطل قرار دینے کے لئے عالم جلیل لطف اللہ صافی حفظہ اللہ کی کتاب ”منتخب الأثر فی الامام الثانی عشر“ کافی ہے۔

تیسری مثال: بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ امام مہدیؑ اس شخصیت کا نام ہے جو کہ آخری زمانہ میں پیدا ہوگی اور وہی بارہویں امام نہیں ہوں گے ان لوگوں کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں جو اس نظریہ کو تقویت پہنچا سکے بلکہ یہ غلط تخمینے اور اندازے ہیں جنکی کوئی دلیل نہیں ہے جن روایات میں امام مہدیؑ کا ذکر کیا گیا ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہیں کہ امام مہدیؑ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی آخری کڑی ہیں یعنی بارہویں امام ہیں اور یہ بارہ ائمہ علیہم السلام وہ ہیں جنکی تاریخی حقیقت موجود ہے اور جسکو مورخین اور اصحاب قلم حضرات نے قلمبند کیا ہے۔ چاہے مورخ سنی مسلک سے تعلق رکھتا ہو یا شیعہ مسلک سے، وہ بعض سنی مصادر حدیث جن میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس حقیقت کو تاکید سے بیان کیا گیا ہے پیش خدمت ہیں۔

۱. صحیح بخاری (چوتھا جزء کتاب الاحکام) صفحہ ۷۵ طبع مصر سنہ

۱۳۵۵ھ

۲. صحیح مسلم (کتاب الامارۃ) جلد ۲ ص ۱۹۱ طبع مصر سال نشر ۱۳۲۸ھ

۳. سنن ابی داؤد (کتاب المہدی) جلد ۲ ص ۲۰۷ طبع مصر
المطبعة النازیہ

۴. صحیح الترمذی (باب ما جاء فی الخلفاء) جلد ۲ ص ۴۵
طبع دہلی سال ۱۳۴۲ھ

۵. مسند احمد ابن حنبل (جلد ۵ طبع مصر المطبعة الیمینیہ سال
اشاعت ۱۳۱۳ھ، صفحہ: ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، سے ۱۰۸ تک

۶. المستدرک علی الصحیحین (کتاب معرفۃ الصحابة)
جلد ۳ صفحہ ۹۱۷، ۹۱۸، طبع حیدرآباد دکن سال اشاعت ۱۳۳۴ھ

۷. تیسیر الوصول الی جامع الأصول کتاب الخلافة والأمانة)
جلد ۲، باب ۱، فصل ۱، صفحہ ۳۴ طبع مصر سال اشاعت ۱۳۴۶ھ المطبعة السلفیہ

۸. تاریخ بغداد (جلد ۱۲، صفحہ ۳۵۳ حدیث نمبر ۷۶۷۳)

۹. ینابیع المودة (صفحہ ۴۴۵ مطبع اسلامبول)

اس کے علاوہ ہمارے یہاں بہت ساری متواتر احادیث موجود ہیں
جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت امام منتظرؑ بارہ ائمہ اہلبیت علیہم السلام میں
سے بارہویں امام ہیں۔

جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے

ہیں :

”إِنْ خُلَفَائِي وَأَوْصِيَائِي وَحُجَجُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ بَعْدِي
الْإِثْنَا عَشَرَ أَوَّلَهُمْ أَخِي وَآخِرُهُمْ وَلَدِي“ (بے شک میرے بعد میرے
جانشین اور خلفاء اور تمام لوگوں پر خداوند عالم کی ججیتیں بارہ ہیں ان میں کا پہلا میرا
بھائی اور آخری میرا بیٹا ہے)

جناب رسول خدا سے پوچھا گیا کہ آپ کے بھائی کون ہیں؟
آنحضرت نے جواب دیا علی ابن ابی طالبؑ، پھر پوچھا گیا آپ کے بیٹے کون
ہیں؟ آپ نے فرمایا، مہدیؑ جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس
طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اس پاک ذات کی قسم جس نے مجھے بر
حق بشیر بنا کر بھیجا، اگر دنیا میں سے صرف ایک دن باقی ہوگا تو وہ اس دن کو
طولانی بنا دے گا یہاں تک کہ اس میں میرا بیٹا مہدیؑ ظہور کرے گا حضرت
روح اللہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے زمین پر نازل ہونگے اور میرے بیٹے کے
پچھے نماز پڑھیں گے اور یہ زمین خدا کے نور سے چمک اٹھے گی اور اسکی سلطنت
و حکومت مشرق سے مغرب تک ہوگی اس حدیث کو حموینی نے اپنی کتاب
فرائد السمطين میں نقل کیا ہے۔

حضرت امام مہدیؑ علیہ السلام کی ولادت پر ایمان رکھنا صرف شیعوں کا
عقیدہ نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سارے علماء اہل سنت بھی شریک ہیں جن کا یہ

کہنا ہے کہ امام منتظرؑ کی ولادت ہو چکی ہے، انشاء اللہ ہم عنقریب ان علماء اہلسنت کے اسماء گرامی اور انکی وہ تصنیفات جن میں انہوں نے امامؑ کی ولادت کا ذکر کیا ہے بیان کریں گے اور انہوں نے اپنی تصنیفات میں تاکید سے بیان کیا ہے کہ امام مہدیؑ ائمہ اہلبیتؑ میں بارہویں امام ہیں ہم دوسرے نظریہ کی مذکورہ بالا چند مثالوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں جو عقیدہ مہدیؑ میں تحریف کی کوششوں کو اجاگر کرتی ہیں اور یہی دوسرے نظریہ کا مقصد بھی ہے اور یہ وہ نظریہ ہے جو کہ پہلے نظریہ سے بہت ملتا جلتا ہے امام مہدیؑ کی حقیقت کو بالکل چھوٹے دائرے میں پیش کرتا ہے۔ چاہے اسکو انکار کر کے یا پھر اسکی اصلی حقیقت کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے۔

تیسرا (نظریہ) رخ :

اس نظریہ کی یہ کوشش ہے کہ عقیدہ مہدویت کو اس کے اصلی معنی و مفہوم سے خالی اور اسے اس کے مثبت اور مفید پہلوؤں سے الگ کر دیا جائے۔ یہ نظریہ عقیدہ مہدویت کو باطل اور بے بنیاد قرار نہیں دیتا بلکہ اسکی کوشش یہ ہے کہ اس عقیدے کو ایسا رخ دے دیا جائے جس میں نہ گہرائی ہو نہ جامعیت ہو اور نہ ہی ادراک و شعور سے اسکا کوئی لگاؤ، یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعہ امام مہدیؑ کے عقیدے کو عمق، جامعیت اور فکر و ادراک کے ساتھ اسکی وابستگی سے

خالی کر کے پیش کیا جا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عقیدہ مہدویت اپنے بلند معنی و مفہوم، اپنے اصلی خدو خال اور اپنے اہم دلائل سے محروم ہو کر رہ جائے گا۔

کس طرح یہ عمل انجام پایا؟

اُمت اسلامیہ کی تاریخی رفتار کے ساتھ ہمارے اندر حضرت امام منتظرؑ کے نظریہ کا غلط مفہوم پیدا ہو گیا وہ کچھ اس طرح سے کہ ہمارا زمانہ زمانہ غیبت امام علیہ السلام ہے اس زمانہ میں ہمارے اوپر صرف امام کا انتظار واجب ہے لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ تبلیغی امور کی انجام دہی چھوڑ دیں خواہ وہ اسلامی حکومت کے قیام کے لئے تحریک چلانے کی سطح پر ہو، یا منحرف سیاسی جماعتوں سے مقابلہ کرنے کی سطح پر ہو یا پھر امت اسلامیہ کے اندر فکری، سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی ڈھانچوں میں بنیادی تبدیلی پیدا کرنے کی سطح پر ہو تو اس طرح سے امام منتظرؑ کا عقیدہ اس نظریہ کے فہم و ادراک کے حوالے سے ایسے حالات و کیفیات میں بدل گیا۔ جہاں جمود ہے، تعطل ہے، دوسروں کے سامنے خود سپردگی ہے، سر تسلیم کا خم کرنا ہے، غلط طریقے سے ساز باز کرنا ہے، نیز اپنے جائز حقوق سے دستبردار ہونا ہے۔

اس نظریہ کے حامی حضرات اس کو اطمینان بخش اور قابل جواز بنانے کے لئے ایسی پوچ باتوں کا سہارا لیتے ہیں جن کا امام منتظرؑ کے مسئلہ سے متعلق

بہت سے مواد و مضامین کی حقیقت سے کوئی خاص تعلق نہیں، مثال کے طور پر ان باتوں میں سے چند درج ذیل ہیں۔

۱۔ امام زمانہؑ ہی حکومت اسلامی قائم کرنے کے اہل اور معاشرے میں تغیر و اصلاح کے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ وہی ظالم حکومتوں کو ختم کرنے اور عدل و انصاف برپا کرنے کے مجاز ہیں ان معاملات میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔

۲۔ امام زمانہؑ ہی منحرف انسانیت کو راہ راست پر لا سکتے ہیں اور صرف وہی معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے لئے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر ایسی ذمہ داری کا بوجھ ڈالیں جس کا نتیجہ ہمارے لئے مشقت و مشکلات اور مایوسی و ناامیدی کے سوا کچھ نہیں۔

۳۔ ہمارے لئے ضروری ہے کہ اس ظلم و جور سے بھرے ہوئے معاشرے کو اسی حالت پر چھوڑ دیں اور برائیوں اور خرابیوں سے بھرے ہوئے ماحول کو اور بھرنے دیں تاکہ امام زمانہؑ کے ظہور کے لئے راستہ ہموار ہو سکے کیونکہ آپ کے ظہور کے لئے شرط ہے کہ دنیا ظلم و جور اور فساد و انحراف سے بھر جائے غرض کہ امام زمانہؑ کی آمد کی راہ اسی طرح ہموار کی جاسکتی ہے کہ ہم اس فاسد معاشرے کو اسکی اپنی حالت پر چھوڑ دیں اور اسکے اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حتیٰ کہ عقائدی مفاسد و انحرافات کے خلاف کوئی آواز بلند نہ کریں چنانچہ اسی قسم کی

مغالطہ آمیز باتیں ہیں جن کے ذریعہ عقیدہ مہدویت کے دامن میں موجود حقائق و معارف اور پر مغز مضامین و مواد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

اس نظریہ کے اشکالات :

یہ نظریہ جو امت اسلامیہ کے درمیان پیدا ہوا نہایت خطرناک اور قابل رد ہے یہ نظریہ امور ذیل میں سے کسی ایک کو واضح کرتا ہے۔

پہلا امر: امام مہدیؑ کے عقیدے سے نا آشنائی اس کی حقیقت سے ناواقفیت، اور اس کے صحیح مواد و مضامین سے بے خبری اس موضوع کو اچھی طرح نہ سمجھنا اور روشن فکری سے کام نہ لینا۔

دوسرا امر: امام زمانہؑ کے عقیدہ سے دشمنی و عداوت اس عقیدہ کو اصلی صورت سے بگاڑنے اور مسخ کرنے کی کوشش، اور اس کو حقیقی معنی و مفہوم سے جدا کر کے ایسے تناقض کے رنگ میں پیش کرنا جو کہ اسلامی طرز فکر کے خلاف ہے۔

تیسرا امر: امت اسلامی کو بے حس و حرکت بنانا، اور اسکے اصلی کردار کو بے تاثیر کرنا اسکی تغیر ساز حرکت کو جمود سے آشنا کرنا، منحرف سیاسی حکومتوں سے براہ زمانی کے مواقع سے اسے دور رکھنا اور اس کے اندر ذلت و خواری اور

دوسروں کے سامنے سپر انداختگی جیسے حالات پیدا کرنا۔

یہ نظریہ قابل رد کیوں؟ یہ نظریہ اساس ہی سے غلط اور بے بنیاد ہے۔

۱. اس لئے کہ یہ نظریہ اسلام کے تئیں صحیح فکر و شعور کے نہ ہونے کو بیان کرتا ہے۔

۲. اس لئے کہ اس نظریہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہے۔

۳. اس لئے کہ یہ نظریہ امام زمانہؑ کے عقیدہ کے متعلق شعور و ادراک نہ ہونے کی خبر دیتا ہے۔

قارئین محترم! آپ کے سامنے یہاں پہ ہم سرسری نگاہ سے انتظار کا مفہوم بیان کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے مقام پر انشاء اللہ تفصیلی طور پر انتظار کا مفہوم بیان کریں گے۔

عزیزان محترم! امام زمانہؑ کے انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلامی معاشرے کے اندر اپنی فعالیت کو ختم کر دیں اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے ذمہ دارانہ موقف سے کنارہ کش ہو جائیں اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ فساد و انحراف سے مقابلہ کرنے، اللہ کی طرف دعوت دینے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے اور روئے زمین پہ حکم الہی کو نافذ کرنے کے سلسلہ میں ہم

اپنے اسلامی فریضہ کو بالائے طاق رکھ دیں، انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دینی ذمہ داریوں کو منجمد کر دیں اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ اسلامی شخصیت کے اندر فعالیت، سرگرمی اور صحیح ہدف کے لئے کام کرنے کے جذبہ کو ختم کر دیں، اور نیک مقاصد، صحیح موقف اور سچے کردار کو خیر باد کہہ دیں۔۔۔ نہیں ہرگز انتظار کا یہ مطلب نہیں ہے۔ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام کے استقبال کے لئے آمادہ اور تیار کریں۔ (یعنی ایمان مضبوط اور عقیدہ مستحکم ہو)

اپنے آپ کو ثقافتی اور فکری طور پر آمادہ کریں اخلاقی اور روحانی و معنوی اعتبار سے مضبوط کریں کردار و عمل کے اعتبار سے خود کو تیار کریں نیز فرائض کی ادائیگی اور راہ خدا میں جہاد کے لئے آمادہ ہوں۔ اس طرح ہم وہ عناصر تشکیل دے سکتے ہیں جو امام عصرؒ کی تحریک انقلاب سے ملحق ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ تحریک جسے ایسے لائق اور باصلاحیت افراد کی ضرورت ہے جو شائستگی اور خود سازی کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوں۔

جب امام زمانہؑ ظہور فرمائیں گے تو وہ ہم سے نہ چاہیں گے کہ ہم ان کا پُر تکلف اور شاندار استقبال کریں۔ بلکہ وہ چاہیں گے کہ انھیں ایسے لائق افراد میسر آئیں جو ان کے عظیم اہداف و مقاصد سے پورے طور پر ہم آہنگی رکھتے ہوں، اور انھیں ایسا ایمانی مرکز حاصل ہو جو ہر طرح کی آمادگی کے ساتھ ان کے

نقش قدم پہ قدم جما کر ان کی قیادت کے زیر سایہ آگے بڑھیں۔

ایسا ایمانی مرکز کیسے وجود میں لایا جائے جو امام عصرؒ کی تحریک انقلاب میں شامل ہونے کے لئے ہر طرح سے آمادہ ہو اور ایسے لائق و شائستہ افراد کیسے تیار کئے جائیں جو اس کے لئے پوری اہلیت کے مالک ہوں۔

یقیناً اس کے لئے شعور بھرے اسلامی عمل کی ضرورت ہے جو تسلسل اور دوام بھی رکھتا ہو نیز امت اسلامیہ کی روح میں سرایت کئے ہوئے ہو اس کے بغیر نہ تو فاسد حالات و ماحولیات کو روکا جاسکتا ہے نہ صالح افراد و معاشرہ کو تشکیل دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی مضبوط ایمانی مرکز قائم کیا جاسکتا ہے اور جان لیجئے کہ یہی ایمانی مرکز اور وہی اہل اور صالح افراد امام زمانہؑ کے ظہور کی نیز آپ کے اس تغیر ساز عظیم انقلاب کی کامیابی کی دو بنیادی شرطیں ہیں جو عظیم انقلاب روئے زمین پہ کافر طاقتوں اور امت مسلمہ کے درمیان پائی جانے والی منحرف قوتوں سے برسر پیکار ہوگا غرضکہ ظہور کی تیاری ہی انتظار کی روح اور جان ہے لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم تیاری کریں اور آمادہ رہیں اور ہر اعتبار سے اُن کے ظہور کے لئے راستہ ہموار کریں منابع حدیث میں ایسی روایتیں محفوظ ہیں جن میں امامؑ کے ظہور کے لئے راہ ہموار کرنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے ہم دوسرے مقام پر اُن روایات کی طرف اشارہ کریں گے۔

ہم کس طرح امام کے ظہور کے لئے

راستہ ہموار کرنے والوں میں قرار

پاسکتے ہیں؟

۱. جب ہم ہمیشہ اللہ کی طرف دعوت دینے کی ذمہ داری پوری کرتے رہیں۔

۲. جب ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر عملاً ہر طرح کے فساد و انحراف کا مقابلہ کرتے رہیں۔

۳. جب ہم اپنی ذمہ داری جان کر تبلیغی امور میں بخشش اور جذبہ قربانی کا مظاہرہ کرتے رہیں۔

۴. جب ہم اللہ کی راہ میں ایک جانباز سپاہی کی طرح مشق اور تمرین کرتے رہیں۔ اسکے برعکس ہم ہرگز امام کے ظہور کے لئے راہ ہموار کرنے والوں میں نہیں ہو سکتے۔

☆ جب ہم صرف ایسی نماز پر اکتفاء کریں جس سے مجاہد جماعت وجود میں نہ آ سکے۔

☆ جب ہم صرف ایسی دُعا پر اکتفاء کریں جس سے جانباز افراد تیار نہ ہو سکیں۔

☆ جب ہم ایسے روزے پر اکتفاء کریں جس سے ایسا کوہِ ہمت گروہ پیدا نہ ہو سکے جو کہ کافر طاقتوں اور گمراہ قوتوں کو چیلنج کر سکے۔

☆ جب ہم قرآن کی اس تلاوت کو کافی سمجھیں جس سے ہم میں وہ افراد پیدا نہ ہو سکیں جو تلوار اور بندوق اٹھا سکیں۔

☆ جب ہم اس طرح کے حج پر اکتفاء کریں جس سے ایسی جماعت وجود میں نہ آئے جو کفار و مشرکین سے اعلانِ بیزاری کر سکے۔

مؤمنین کرام! آپ کو معلوم ہو کہ :

☆ نماز ایسی ہونی چاہیے جو مؤثر قوت ثابت ہو، دُعا ایسی ہونی چاہیے کہ محرکِ طاقت ثابت ہو۔

☆ قرآن کو اسلامی معاشرہ میں اس طرح ہونا چاہیے کہ امتِ مسلمہ کی زندگی اور اس کے وجدان و ضمیر میں تازہ روح پھونک دے۔

☆ روزے اس طرح کے ہوں کہ امتِ مسلمہ میں مضبوط ارادہ پیدا کر دیں۔

☆ اور حج اس انداز سے انجام دیا جائے کہ وہ باطل اور بُت پرست حکومتوں کو ٹھکرا دینے والا انقلاب ثابت ہو۔

چنانچہ اسلامی عبادات کو اُن کے صحیح مفہوم اور معانی کے ساتھ انجام دے کر ہی ہم اپنے آپ کو صحیح معنی میں تیار کر سکتے ہیں اور لائق و باصلاحیت افراد بنا سکتے ہیں نیز اپنے درمیان ایسا مناسب میدان ہموار کر سکتے ہیں جو اس قابل ہو کہ امام کی تحریک انقلاب سے ہم آہنگ ہو سکے، اور جب تیاری اور آمادگی کا پہلو مکمل ہو جائے گا تب ہم الٰہی قیادت اور حکمرانی میں یک رنگی و یکسانیت کے ساتھ گھل مل سکتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اگر ہم حقیقی انتظار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے ہم اپنے آپ کو ہر اعتبار سے مکمل اسلامی بنانے کی سعی کریں۔

ا : ایمان کے اعتبار سے

ب : شعور و ادراک کے اعتبار سے

ج : اسلامی احکام کی پابندی کے اعتبار سے

د : دینی سرگرمی اور فعالیت کے اعتبار سے

ه : بخشش اور جان نثاری کے اعتبار سے

انتظار کے مذکورہ بالا مفہوم کی روشنی میں ہم تیسرے نظریہ کے تئیں

اپنے موقف کو بیان کر سکتے ہیں جو خطرناک اور تباہ کن منفی پہلوؤں کا حامل ہے

بالخصوص ایسے زمانہ میں جس میں کہ ہمیں سخت چیلنجوں، دشوار گزار مرحلوں اور کمر شکن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو استکباری طاقتوں اور منحرف حکومتوں کی دین ہیں جنکی ہمارے موجودہ دور میں بہتات ہے۔

اسی قسم کے چیلنجوں، اور گھٹن بھرے حالات و ماحول کے زیر سایہ ہمارے معاشرہ میں ایسے افراد وجود میں آئے جن میں کچھ یأس و ناامیدی کے شکار ہوئے، کچھ خوف و ہراس سے دوچار ہوئے، کچھ عاجزی بھری خواری و رسوائی میں گرفتار ہوئے اور کچھ دوسروں کے سامنے ذلت کے ساتھ ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو گئے، لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ امام زمانہ کے مسئلہ کے تین سنجیدگی کے ساتھ صحیح معرفت حاصل کریں تاکہ ناامیدی و مایوسی، خوف و ہراس، ذلت و خواری، عاجزی و رسوائی، سپر انداختگی، فکری تعطل اور ذہنی جمود جیسے حالات کا مقابلہ کر سکیں ان حالات میں ہم پر فرض ہے کہ امام مہدیؑ کے مسئلہ کی حقیقی صحیح معرفت حاصل کریں جس سے ہم میں امید، عزم و استقلال اور استحکام پیدا ہو نیز ہم میں نشاط، حرکت اور امنگ کا عنصر بیدار ہو۔

امام زمانہؑ کا اعتقاد اور ان کے ظہور پر ایمان اسلام کے تمام ادیان پہ حتمی غلبہ و برتری کی علامت ہے اگر ہمارے اعتقاد اور ایمان میں اتنی حمیت اور قاطعیت ہو تو پھر مجال نہیں کہ ہمارے اندر یأس و ناامیدی، خوف و ہراس، اور شکست و ناکامی جیسے منفی تصورات سرایت کر سکیں تو جب ہم محسوس کر لیں گے کہ

اسلام کا غلبہ حتمی و یقینی ہے ایمانی قوتوں کی برتری قطعی و جزئی ہے نیز ہم محسوس کر لیں گے کہ ایک عظیم اسلامی حکومت قائم ہو کر رہے گی اور ہم معصوم قیادت کے زیر سایہ زندگی بسر کریں گے تو ان احساسات کے پرتو میں ہمارے اندر امید اور امنگ کی کیفیت موجزن ہوگی، عزم و ہمت اور ثبات و استقلال کے جذبات ابھریں گے اور ہمارا وجود نشاط و انبساط سے معمور ہو جائے گا۔

امام مہدیؑ کے عقیدے کے بارے میں شکوک و شبہات کی تخلیق کیوں؟

عقیدہ مہدویت اپنی طویل تاریخ میں شدید مخالفتوں سے دوچار رہا ہے جنکا مقصد اس عقیدہ کو ختم کرنا، اور لوگوں کے دل و دماغ سے اسے مٹا دینا تھا یا پھر اس میں شبہ ایجاد کرنا اور اسکی اصلی صورت کو بگاڑ کر پیش کرنا تھا، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسکی اتنی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ اور اس عقیدہ کے خلاف اتنے حملے کیوں کئے جا رہے ہیں؟

باوجودیکہ یہ عقیدہ اسلامی مسلمات میں سے ہے اور دین محمدی میں ثابت شدہ قضیہ کی حیثیت رکھتا ہے پھر بھی اسکی مخالفت پر کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے؟

جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی ساری مخالفت اور شک آفرینی کے بہت سے اسباب ہیں ان میں سے دو سبب اہم ہیں ایک سیاسی، اور دوسرا مذہبی۔

پہلا سبب : جو سیاسی سبب ہے اس نے امامؑ کے عقیدہ کا مقابلہ بڑے زور و شور سے کیا ہے تاریخ گواہ ہے کہ برسر اقتدار حکومتوں نے عقیدہ مہدویت سے نبرد آزمائی کے لئے زر خرید قلموں کا سہارا لیا جنہوں نے اسے مسخ کرنے اور بے اثر بنانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومتوں کی طرف سے اسکی مخالفت پہ اسقدر

اصرار کیوں کیا جاتا رہا ہے؟

اسکا جواب واضح ہے، اس لئے کہ امامؑ کا عقیدہ اپنے صحیح شکل و مفہوم کے ساتھ ایسی قوت کا حامل ہے جو منحرف سیاسی حکومتوں اور باطل قیادتوں کو کبھی برداشت نہیں کرتا اگر یہ عقیدہ امت اسلامی کے رگ و پے کے اندر رچ بس جائے اور اسلامی معاشرہ کے افراد میں سے ہر ایک کے ذہن نشین ہو جائے تو پھر امت اسلامی ایک ایسی طاقت بنکر ابھر جائے جو باطل حکومت و سیاست اور فاسد قیادت و زعامت کو پائمال کر دے غرضکہ عقیدہ مہدویت اپنے حقیقی مفہوم، اپنے واقعی مدلول اور بامقصد مضمون کے ساتھ ہو تو یقیناً ایسی تمام سیاسی اور قیادتیں شخصیتوں کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے جو اسلام کے سیاسی اور قیادتیں خط سے تناقص رکھتی ہیں اسی لئے باطل حکومتوں نے اس عقیدہ کی مخالفت کے لئے خود کو مجبور پایا کیوں کہ اس عقیدہ سے ہم آہنگی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ

حکومتیں اپنی قانونی حیثیت کھو بیٹھیں۔

اور اس عقیدہ کی مخالفت نے مختلف شکلیں اختیار کیں جن میں تین بنیادی حیثیت کی حامل ہیں: (اور ان کے بارے میں ہم پہلے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں)

پہلی شکل: یہ ہے کہ اس عقیدہ کا مطلقاً انکار کر دیا جائے

دوسری شکل: یہ ہے کہ اس عقیدہ میں تحریف کر دی جائے

تیسری شکل: یہ ہے کہ اس عقیدہ کو اسکے صحیح اور واقعی معنی و مفہوم سے جدا کر دیا جائے

مذکورہ بالا شکلوں میں حکومتوں نے عقیدہ مہدویت سے مقابلہ کی ٹھانی اور اس کے لئے طرح طرح کے حربے اور مختلف قسم کے ذرائع استعمال کئے جن میں فکری، سیاسی، اجتماعی حربے بھی شامل تھے اور رعب و دہشت ایجاد کرنا اور افراد کا صفایا کرنا بھی اس لئے کہ مسئلہ مہدویت حکومتوں کے ذہنوں میں زبردست خطرات اور چیلنجوں کا گویا دوسرا نام تھا اور انکی راہ و روش کے ساتھ کاملاً ٹکراؤ رکھتا تھا جس کے باعث ان کے لئے چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنا دشوار بنا ہوا تھا، اور حکومتوں کی طرف سے مسئلہ مہدویت کی پر زور

مخالفت کا راز بھی یہی تھا خاص طور سے جب ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ پیغمبر اسلامؐ کی زبان مبارک سے صادر شدہ احادیث جو تواتر کی حد کو پہنچتی ہیں اس بات کو یقینی طور پر ثابت کرتی ہیں کہ مہدی آل محمد ﷺ کے ہاتھوں ستمگروں اور ظالم حکومتوں کا خاتمہ ہو کر رہے گا، یہ متواتر احادیث ستمگروں اور ظالم حکومتوں کے دل و دماغ میں گونجتی رہتی تھیں اسی بناء پر وہ اس مسئلہ کی مخالفت پہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اسکو ختم کرنے کے لئے تمام ممکن حربے استعمال کر ڈالے اور شاید دہشت گردانہ سیاست جس پہ ظالم حکومتیں پوری تاریخ میں اہل بیتؑ کے خلاف شدت کے ساتھ کاربند رہیں مسئلہ مہدویت کی مخالفت کے اظہار کا ایک عنوان تھا۔

دوسرا سبب: جو مذہبی سبب سے عبارت ہے

اسکا کردار بھی سیاسی سبب کے کردار سے کچھ کم نہ تھا مذہبی اسباب و عوامل نے بہت سی احادیث و روایات کی جعل سازی بے شمار حقائق کو مسخ کرنے، انگنت مسلمات کو تسلیم کرنے بے انتہاء تاریخی واقعات کو تحریف کرنے، لا تعداد داستانیں گھڑنے اور بہتیرے دینی نشانات کو مٹانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اس طرح مذہبی سبب نے یہ تاریخی جعل سازی کر کے فکر و شعور کو الجھانے فہم و ادراک کو پریشان کرنے، اوراق کو خلط ملط کرنے معیارات کو بدلنے، قدروں کو متغیر کرنے، نسلوں کو گمراہ کرنے اور انکو انکے مشن سے منحرف کرنے میں بڑا

کارنامہ انجام دیا ہے۔

اور میں یہاں پر جبکہ جلسہ میں گفتگو کر رہا ہوں اور مقام تحقیق و استدلال میں نہیں ہوں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے سامنے تاریخ کے ان اوراق کو کھولوں جن میں ہزاروں مثالیں جعل سازی کی موجود ہیں جنکو گمراہ کن ذہنیت، تحریف ساز قلم، اور اندھے مذہبی تعصب نے وضع کیا اور جن کے نتیجے میں امت اسلامی سرنگونی در سرنگونی میں مبتلاء ہوئی اور اپنی حقیقت اور شناخت کھو بیٹھی، میں نہیں چاہتا کہ تاریخ کا فائل کھولوں اور تاریخ کے اوراق سے مثالیں نکالوں بلکہ میں موجودہ زمانے کے اوراق سے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں موجودہ زمانے میں کتنے ہی عفونت آمیز اوراق ایسے موجود ہیں جن کے سامنے ماضی کی تاریخ کے بدبودار اوراق ہیچ ہیں۔

کچھ دن پہلے اتفاق سے میرے ہاتھ ایک میگزین لگا جس کا نام ہے (دبئی کا دوسرے درجہ کا میگزین) جو دبئی کی وزارت تعلیم و تربیت سے شائع ہوتا ہے، اس میگزین میں ایک مقالہ شائع ہوا تھا جس کا موضوع تھا (یزید بن معاویہ فی المیزان) اس موضوع کے تحت : کاتب مقالہ کیا لکھتا ہے؟

وہ لکھتا ہے کہ ہماری تاریخ میں بہت سے جھوٹے الزامات یزید بن معاویہ پر لگائے گئے ہیں نیز یزید بن معاویہ جیسی پاک و صاف شخصیت کے

ساتھ بڑی زیادتیاں کی گئی ہیں، کاتب مقالہ جس کو یزید بن معاویہ کی شخصیت سے والہانہ عقیدت ہے آگے گرم جوشی کے ساتھ یزید کا دفاع کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یزید اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہے وہ کہتا ہے کہ تاریخ یزید بن معاویہ پر تہمت لگاتی ہے کہ وہ شراب پیتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا اور وہ۔۔۔۔۔ یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا۔۔۔۔۔ یہ سب کا سب جھوٹ ہے یزید نمازی تھا اور خیر و سنت کا طالب تھا۔ ص ۳۸۷ (یہ من و عن ترجمہ ہے مذکورہ صاف گو یزیدی کاتب کی تعبیر کا) میں بھی آپ کے ساتھ ان کلمات کے سننے کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں جن میں برائے نام بھی حق و انصاف کی خوبو نہیں ملتی یہ یزیدی کاتب سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتا ہے کہ رہا سردار جوانان جنت حسینؑ ابن علی کا قتل ہونا تو جناب رسول خداؐ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد فتنہ پہ فتنہ پیا ہوگا لہذا جو بھی میری امت میں تفرقہ ایجاد کرنا چاہے اسے تیغ کر دو چاہے وہ جس شخصیت کا مالک ہو۔

یہیں پہ رُک کے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے پست بے ہودہ اور نازیبا کلمات کے متعلق میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا ہوں بس اتنا کہوں گا کہ یہ فکر و شعور کی گندگی قلب و ضمیر کی آلودگی اور نفس و روح کی کثافت ہے جو کچھ مسخ شدہ قلموں کو حرکت میں لاتی ہے اور وہ اس طرح کے متعفن بدبودار اوہام و افکار اگلے ہیں اور ایسی ناہنجار باتیں لکھ مارتے ہیں جن سے آدمی

کو گھن آنے لگے۔

مجھے نہیں معلوم کب تک ہم بغض و کینہ بھری تعصباتی ذہنیت کے اسیر رہیں گے، اس امت کا اس وقت تک مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار رہنا اور شکست پر شکست کھاتے رہنا تعجب خیز بات نہیں جب تک ذہنیتیں تاریخ کے گندے نالے سے اپنے افکار و تصورات کو حاصل کرتی رہیں گی اور قلم تاریخ کے مزبلہ اور کوڑے خانہ پہ پھرتے رہیں گے، اور جب تک دل و دماغ بے ہودہ باتوں کو جکڑے ہوئے ہوں گے ہم ہرگز پسماندگی، انحطاط اور شکست و ریخت کی صورت حال سے تجاوز نہیں کر سکتے اور ہرگز اپنی اصلیت اور حقیقت و شناخت کو دوبارہ واپس نہیں لا سکتے جب تک ہم اپنے اذہان و افکار اور شعور و ادراک کو، اپنے قلم اور تہذیب کو اپنے طریقہ کار اور ذرائع ابلاغ نیز اپنے اداروں وغیرہ کو آزاد نہیں کر لیتے، جب تک امت مسلمہ میں ایسے افراد موجود ہوں گے جو یزید بن معاویہ کا دفاع کر رہے ہوں وہ یزید جس کے نام کے حروف تک تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم اس سے اور اس کے گناہوں، سیاہ جرموں، اور بد کرداریوں سے کنارہ کش رہتے اور جب تک اسلامی معاشرہ میں ایسے افراد کا وجود ہوگا جو ایسے سیاہ کرداروں کی حمایت کر رہے ہوں جنہوں نے تاریخ، انسان اور حیات کی آبرو کو خاک میں ملا دیا جب تک امت مسلمہ میں فکری اور ثقافتی انحطاط کا یہ رنگ قائم رہے گا اور یہی رنگ اسکے فکر و شعور، ذہنیت

رہگذر، اور ہدف و غایت پہ حاوی رہے گا اس وقت تک یہ امت خطرناک ثقافتی بحران اور زبردست ایمانی و اخلاقی سرنگونی جیسے ناگفتہ بہ حالات سے دوچار رہے گی، اور اسکے سارے معیار اور پیمانے ضائع اور تمام قدریں اور بنیادی اصول تباہ و برباد ہوتے جائیں گے۔

اب ہم اپنے موضوع بحث یعنی مسئلہ مہدویت کی طرف پلٹتے ہیں: تو دوسرا سبب جو مذہبی ہے وہ اپنے تمام جعل سازی تعصب اور اندھی تقلید کے پہلوؤں کے ذریعہ امام زمانہؑ کے عقیدے کو ٹھیس پہونچانے اور اسکی مخالفت کرنے میں ہمیشہ پیش پیش رہا ہے، اور باوجود اسکے کہ مسئلہ امام زمانہؑ کسی خاص مذہبی رنگ کا حامل نہیں ہے بلکہ ایک عام اسلامی رنگ کا حامل ہے مگر جب اس مسئلہ کو صحیح اسلامی پیمانے کی رو سے دیکھا جائے، احادیث و روایات میں پیش کئے گئے صحیح معیار کی روشنی میں اسے سمجھا جائے اور اسکے اصلی معنی و مفہوم کے زیر سایہ اسکا مطالعہ کیا جائے تو اس سے مذہبی اور تاریخی سمت کو معین کرنے کے سلسلہ میں اہم نتیجے سامنے آسکتے ہیں اور اس زاویہ نظر کے ذریعہ بہت سارے مذہبی، عقائدی اور تاریخی مسلمات لغو قرار دیئے جاسکتے ہیں۔

اور زیادہ واضح لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اگر ہم امام زمانہؑ کے مسئلہ کو مطرح چیں کریں کی یہ مسئلہ اسلامی قیادت کا عنوان ہے اور معصوم قیادت کے مراحل میں آخری مرحلہ کی نمائندگی کرتا ہے تو اسکا لازمی اور طبعی نتیجہ یہ ہوگا

کہ ضرور اس معصوم قیادت کو تسلیم کرنا پڑیگا جو بارہ اماموں کی قیادت سے عبارت ہے، اور امام مہدیؑ سے متعلق جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں تاکید کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ امام مہدیؑ ائمہ معصومینؑ کے زرین سلسلہ کی آخری کڑی اور بارہویں امام ہوں گے۔

چنانچہ مسئلہ مہدویت پہ ایمان و اعتقاد کے نتیجے میں مسئلہ امامت پہ ایمان و اعتقاد سامنے آتا ہے جو شیعوں کے اصول دین میں شامل ہے، اور یہ بات اس عقائدی رہنمائی سے بالکل مختلف ہے جو دیگر اسلامی مذاہب اختیار کئے ہوئے ہیں، یہاں سے ان مذاہب کے اندر امام منتظرؑ کے مسئلہ کو نیارخ دینے کی فکر و ذہنیت پیدا ہوئی جن کے یہاں امامت کا اعتقاد نہیں ہے۔

اس ذہنیت نے بعض لوگوں کو جن کا تعلق دوسرے مذاہب اسلامی سے تھا افراط کی جانب کھینچا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے مسئلہ کا انکار کر بیٹھے اور بے شمار روایات و احادیث کو بالائے طاق رکھ کر ان مسلمانوں کی اکثریت کی مخالفت کی جو امام زمانہ کے عقیدہ کی قائل ہے اور اسلامی تصور میں مسئلہ مہدویت کی حقانیت اور اسکے متعلق وارد شدہ حدیثی منابع کی کثرت کو دیکھتے ہوئے بعض دوسرے اسلامی مذاہب کے ماننے والے عقیدہ مہدویت اور اپنے مسلک کے عقائدی رہنمائی کو ہم آہنگ کرنے کی خاطر ایک دوسرے زاویہ نظر کو اپنانے پہ مجبور ہوئے یہ زاویہ نظر امام زمانہ کے

بارہویں ہونے کے انکار سے متعلق ہے اور یہ کہ امام مہدیؑ ایک لائق اسلامی شخصیت کا نام ہے جو آخری زمانہ میں پیدا ہوں گے اور دنیا کو ظلم و جور سے چھٹکارا دیکر روئے زمین پہ احکام الہی کو نافذ کریں گے۔

یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس طرح کی نظریاتی تگ و دو اس بات کا ثبوت ہے کہ امام مہدیؑ کا عقیدہ اس مسئلہ امامت کی عکاسی کرتا ہے جو کہ پیغمبرؐ اسلام کی قیادت و رہبری کے طبعی سلسلہ کا مظہر ہے اسی وجہ سے ان لوگوں نے اس مسئلہ کو ایسا رخ دینے کی کوشش کی جو ان کے مذہبی عقائد سے ہم آہنگ ہو کیونکہ امام مہدیؑ کے مسئلہ کو تسلیم کرنا مسئلہ امامت کو تسلیم کرنے اور مسئلہ امامت پہ نص موجود ہونے کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے لہذا ان لوگوں کے لئے ضروری ہوا کہ وہ امام مہدیؑ کے متعلق وارد شدہ احادیث و روایات کے معنی و مفہوم میں تحریف کا کام کریں یا سرے سے اس کا انکار ہی کر بیٹھیں۔

ہماری نظر سے ایک کتاب گزری جس کا نام ہے (الرَّدُّ عَلَى مَنْ

يُكَذِّبُ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ..... فِي الْمَهْدِيِّ)

یعنی جو لوگ امام مہدیؑ کے بارے میں صحیح روایات کو جھٹلاتے ہیں ان کی رد اس کتاب میں بہترین بحث کی گئی ہے اور بحث بھی اچھی تنقیدی نگاہ سے کی گئی ہے، قوی دلیلیں دی گئی ہیں امام مہدیؑ کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لئے مؤلف نے (جو کہ مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں) ان لوگوں سے علمی اور

موضوعی بحث چھیڑی ہے جنکا خیال ہے کہ جو احادیث امام مہدیؑ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں صحیح نہیں ہیں نیز مؤلف نے ٹھوس دلیلوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ تمام احادیث صحیح ہیں بلکہ تواتر کی حد کو پہونچی ہوئی ہیں۔

یہاں تک تو اس کتاب کا موضوع صحیح ہے اور مؤلف نے انصاف سے کام لیا ہے لیکن یہاں پر پہونچ کر وہ بھی مذہبی پس منظر کی قید سے خود کو آزاد نہ کر سکے اور وہی پرانی بات دہرائے بغیر نہ رہ سکے جسمیں مسئلہ مہدویت میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی ہے، چنانچہ وہ بھی اپنی کتاب میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ امام مہدیؑ جنکا احادیث و روایات میں ذکر کیا گیا ہے یہ وہ امام مہدیؑ نہیں ہیں جن پہ شیعہ ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں واہ! سبحان اللہ خداوندھے تعصب کا بُرا کرے آخر کب شیعہ اس امام مہدیؑ کے علاوہ کسی اور امام مہدیؑ پہ ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں جسکی رسول اکرمؐ نے بشارت دی ہے اور جسکے متعلق متواتر روایات وارد ہوئی ہیں اور یہ عقیدہ کہ امام منتظرؑ کی ولادت ہو چکی ہے! اور وہ اب تک زندہ ہیں صرف شیعوں سے مخصوص نہیں بلکہ بہت سارے سنی علماء کا بھی یہی عقیدہ ہے۔

اس سلسلہ میں علامہ سید محسن امین عاظمی کی کتاب ”اعیان الشیعہ“ کے اس حصہ کو ملاحظہ کیا جاسکتا ہے جو امام مہدیؑ سے مخصوص کیا جاسکتا ہے جو انہوں نے ان علماء اہلسنت اور انکی کتابوں کے نام کی فہرست درج کی ہے جو شیعوں

کے اس عقیدہ سے اتفاق رکھتے ہیں کہ امام مہدیؑ ہی بارہویں امام ہیں اور صحیح اور صریح روایات کی بنیاد پر حقیقت بھی یہی ہے کہ یہی عقیدہ صحیح ہے۔

مسائل میں ہمارے
راویوں (علماء مجتہدین)
کی طرف رجوع کرو
کیونکہ وہ میری طرف
سے تم پر حجت ہیں۔

امام زمانہ علیہ السلام

امام منتظر علیہ السلام کی طولانی عمر پر اعتراض

واشکال:

یقینی نجات :

یہ مصیبت زدہ دنیا بہت شوق لئے ہوئے نجات دہندہ کا انتظار کر رہی ہے اور مؤمنین کے دل بڑے ولولے اور امنگ کے ساتھ مہدی آل محمد کے ظہور کی راہ دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں جس طرح وہ ظلم و جور سے پُر ہو چکی ہوگی اور اسلام کا پرچم سارے عالم میں لہرائیں قرآنی حکومت کو پوری دنیا میں قائم کریں، اور کفر و نفاق و گمراہ کن تنظیموں کا صفایا کریں، ہر مؤمن کو اسی یقین کامل کے ساتھ زندگی گزارنی چاہئے کہ اسلام ایک دن ساری دنیا پر حکومت کریگا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسلام کا عقیدہ ہے اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔

قرآن کریم اس ایمانی یقین کی تاکید کرتا ہے اسکا کہنا ہے کہ ایمان اور ایمانی طاقتیں زمین پر ضرور کامیاب و فتیاب ہوں گی، خداوند عالم فرماتا ہے (سورہ انبیاء ۱۰۵) ”وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ

يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ“ بتحقيق ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ بے شک زمین پر ہمارے مخلص بندوں کی حکومت ہوگی۔

اور سورہ توبہ آیت: ۳۳ میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ (ہادی) بنا کر اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ تمام ادیان پر غالب آجائے اگرچہ مشرکین کو برا کیوں نہ لگے۔

اور دوسرے مقام پر سورہ (الصّف آیت: ۸) میں ارشاد ہوتا ہے: یہ لوگ اپنی پھونکوں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو خاموش کر دیں لیکن خدا اپنے نور کو مکمل کرے گا اگرچہ کافر ناراض ہی کیوں نہ ہوں۔

اور سورہ (القصاص آیت: ۵) میں خدا کا ارشاد ہے: ہمارا یہ ارادہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ زمین پر بے بس اور ستم رسیدہ ہیں انھیں اپنی نعمتوں سے نوازیں اور انھیں امام قرار دیں اور انھیں کو زمین کا وارث قرار دیں، (یہ تمام آیات امام زمانہؑ کے ذریعہ حاصل ہونے والی نجات کی حتمیت پر دلالت کرتی ہیں) مترجم۔

احادیث نبویؐ میں یقینی نجات کا بیان

بہت ساری روایات جناب رسول خداؐ اور ائمہ معصومین علیہم السلام

سے وارد ہوئی ہیں جن میں اس ایمانی حمیت کو تاکیداً بیان کیا گیا ہے۔

۱. ابو ہریرہ راوی ہیں کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا (صحیح ترمذی

ج ۲/ص ۲۷۰) ”لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَالِكَ الْيَوْمَ

حَتَّى يَلِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي“ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی

باقی ہو تو خداوند عالم اس دن کو طولانی کر دے گا یہاں تک کہ میرے اہلبیت کی

ایک فرد کی حکومت قائم ہو جائے۔

۲. حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: لَوْ لَمْ يَبْقَ

مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ بَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا

مِلْنَتْ جَوْرًا“ اگر دنیا ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو بھی

خداوند عالم میرے اہلبیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو اس دنیا کو عدل

سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوگی، اس حدیث کو ابو داؤد نے اپنی

سنن میں نقل کیا ہے۔

۳۔ ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا: ”أُبَشِّرُكُمْ بِالْمَهْدِيِّ يُبْعَثُ فِي أُمَّتِي عَلَى اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ وَزَلْزَالٍ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مِلْتُمْ ظُلْمًا وَجَوْرًا“ میں تمہیں مہدیؑ کی بشارت دیتا ہوں جو میری امت میں ظاہر ہوں گے اس حال میں کہ لوگوں کے درمیان اختلاف و اضطراب ہوگا پس وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے پُر ہو چکی ہوگی (مسند احمد ابن حنبل ج ۳ ص ۳۷) مذکورہ آیات و روایات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ ایمان کا غلبہ، حق کا بول بالا عدل و انصاف کا چرچا اور ستم دیدہ انسانیت کا چھٹکارا حتمی ہو کر رہے گا اور یہ ایمانی حتمیت اللہ کے اذن سے ضرور حاصل ہو کر رہے گی، عالم کو مصائب و آلام سے رہائی مل کر رہے گی آج دنیا بد بختی، تباہی محرومی اور بحران کی زندگی گزار رہی ہے جہاں عزت و شرف کا استحصال ہو رہا ہے جائز حکومتیں طغیان و سرکشی پہ آمادہ نظر آرہی ہیں، فساد و انحراف شدت اختیار کر چکا ہے، انسانی قدریں اور اخلاقی اصول و ضوابط پامال ہو رہے ہیں، احکام الہی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔

انسان آج اس طرح کے ناگفتہ بہ حالات سے دوچار ہے اور اسے نجات کی تلاش ہے، خوشبختی و سعادت کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کے سامنے ہزاروں دروازے ہیں اور بے شمار نعرے ہیں دروازے آتشیں مادوں سے اور

نعرے فریب و نیرنگ سے بھرے ہوئے ہیں، اور بیچ میں انسان ہے جو قربانی کا بکرا بنا ہوا ہے، اور انسان ہی ہے جو ظلم و بربریت کر رہا ہے اور خدا سے کنارہ کشی اختیار کئے ہوئے ہے، انسان ہی ہے جس نے روئے زمین پہ شیطان کے ارادے کو عملی شکل دی، انسان ہی ظالم ہے، طغیان گر ہے، مستکبر ہے، لیکن یہ وہ انسان ہے جس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور جو دین اور انسانی و اخلاقی قدروں سے بہت دور ہو چکا ہے۔ تو کیا یہ دنیا اسی طرح باقی رہے گی؟ کیا انسان زمین پر ظلم کے شکنجے میں ہمیشہ جکڑا ہی رہے گا؟ کیا ظالم و جابر حکومتیں ہی ہمیشہ بشریت کی قسمت کا فیصلہ کرتی اور اس پہ حکمرانی کرتی رہیں گی؟ کیا شر پسند قوتیں ہی زمین پر فتنہ و فساد کے بیج بوتی رہیں گی؟ کیا قرآن کے احکام یوں ہی معطل رہیں گے؟ نہیں ہرگز، نہیں، بلکہ ضرور الہی وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور ایمانی طاقتیں زمین پر فاتح و غالب ہو کر رہیں گی، جیسا کہ قرآنی آیات و نبوی احادیث نے اسکی تاکید کی ہے، لہذا طے شدہ امر ہے کہ خدا کے خالص اور صالح بندے زمین کے وارث ہو کے رہیں گے جیسا کہ خدا اور رسول نے وعدہ فرمایا ہے۔

چنانچہ انسانیت ہمیشہ اس الہی وعدہ کی منتظر رہی ہے، عظیم مملکت حق کے قیام کا انتظار کرتی رہی ہے اور الہی قیادت کی منتظر رہی ہے جو زمین پر الہی وعدہ کو پورا کرے گی اور قرآنی حکومت کو تمام عالم پر قائم کرے گی۔

وہ انسان ہے کون جسکا انتظار کیا جا رہا ہے اور جو بشریت کو نجات دلائے گا؟ صحیح اسلامی تصور مہدی آل محمدؑ کو اس عظیم انسان کی صورت میں پیش کرتا ہے جو بشریت کی آرزوئے نجات کو پورا کریں گے اور زمین پر اللہ کے وعدہ کو جامہ عملی پہنائیں گے، جیسا کہ متواتر احادیث میں وارد ہوا ہے، اور امام مہدیؑ کا عقیدہ اسلامی مسلمات میں شمار کیا جاتا ہے جس پر ہر مسلمان کا ایمان اور اعتقاد ہے جسکو احادیث کی کتابوں اور مختلف المسلک علماء مسلمین کی تالیفات میں بیان کیا گیا ہے، ملاحظہ ہو کتاب ”المہدی المنتظر عند علماء اہل السنہ والامامیہ“ (مہدی منتظر شیعہ اور سنی علماء کی نظر میں) جسکو جناب علامہ محقق نجم الدین العسکری نے تالیف کیا ہے تو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہی وہ انسان ہیں جو اس دنیا کو ظلم و جور، بدبختی و محرومی، رنج و محن، مصائب و آلام اور ہر طرح کے بحرانی حالات و تنازعات سے چھٹکارا دلائیں گے، یہیں پر میں اپنی بات روک کر ایک نقطہ کی طرف اشارہ کر دوں، اور وہ ایک اہم سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔

ہم شیعوں کا عقیدہ نیز اکثر اہلسنت حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدیؑ کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ اب تک زندہ ہیں۔

موسکتا ہے کہ یہ مسئلہ کچھ لوگوں کے لئے پریشانی کا باعث بنے اور بعض دیگر اس مسئلہ کو ہضم کرنے اور سمجھنے سے عاجز ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک

انسان اتنی طولانی عمر کس طرح پاسکتا ہے جسکو با آسانی سمجھنا اور دوسروں کو مطمئن کر دینا بڑا دشوار ہے۔

امام مُنْتَظَر علیہ السلام کی اب کیا عمر ہے؟

امام عصرؑ کی ولادت باسعادت ۱۵ شعبان ۲۵۵ ھ ہجری کو ہوئی اور اس وقت ۱۴۰۸ ھ ہجری ہے تو امامؑ کی عمر ۱۱۵۳ ھ گیارہ سو ترپن سال ہوئی، اتنی طولانی عمر انسانی تصور کے لحاظ سے غیر مانوس معلوم ہوتی ہے لہذا یہیں سے یہ اہم سوال پیدا ہوا کہ کیسے ممکن ہے ایک انسان کو اتنی طویل عمر حاصل ہو جائے؟

سوال و اشکال کا جواب

کس طرح اس سوال کا جواب دیا جائے اسکے لئے بہت زیادہ پریشانی اور زحمت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی استدلالی پیچیدگیوں کی حاجت ہے بلکہ اس بات کو آسانی سے ذیل کی دلیلوں کے ذریعہ سمجھا جاسکتا ہے۔

پہلی دلیل: سائنسی اور ٹکنولوجی اعتبار سے اس مسئلہ کو ماننے میں کوئی

وقت نہیں ہے کسی سائنسدان کا کوئی علمی تجربہ ہو یا عقلی تحقیق ہو اس میں یہ دعویٰ

نہیں کیا گیا ہے کہ انسان عام زندگیوں سے بڑھکر طولانی مدت تک زندہ نہیں رہ

سکتا بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنسدان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ

ثابت کیا جائے کہ انسان عام زندگیوں سے کہیں زیادہ زندگی گزار سکتا ہے

چنانچہ بعض حیوانی (خلیوں) پر تجربہ کرنے کے بعد سائنس یہاں تک پہنچی

ہے کہ انسان طولانی زندگی پاسکتا ہے اور عرصہ دراز تک زندہ رہ سکتا ہے بشرطیکہ

اس کے اندر ایسے بنیادی خصوصیات و صفات ہوں جو کہ اسکو بیرونی اثرات سے

محفوظ رکھ سکیں۔ (المقتطف) میگزین، شمارہ نمبر (ج ۳، م ۵۹) میں اس عنوان

کے تحت کہ ”کیا ایک انسان ہمیشہ کے لئے دنیا میں باقی رہ سکتا ہے“ یہ فقرہ

نقل کیا گیا ہے لیکن معتبر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حیوان کے جسم کا ہر پرزہ نامحدود مدت تک کے لئے باقی رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ ایک انسان ہزاروں سال زندہ رہ سکے بشرطیکہ وہ خارجی اسباب و عوامل جو اسکی حیات کی رسی کو کاٹ دیتے ہیں اسکے جسم پہ عارض نہ ہوں اور سائنسدانوں کی یہ بات محض وہم و گمان نہیں بلکہ سائنسی تحقیق کا نتیجہ اور اختصار کی منزل میں تائید شدہ ہے۔

شیخ فضیلی اپنی کتاب (فی انتظار الامام) میں تحریر کرتے ہیں:

ڈاکٹر الکس کارل، ڈاکٹر جاک لوپ، ڈاکٹر ورن لوپس اور اسکی بیوی اور انکے علاوہ بہت سے نئے سائنسدانوں نے (روکفلر انسٹی ٹیوٹ میں) جو نیویارک میں ہے انھوں نے نباتات حیوان اور انسان کے مختلف اجزاء پر تجربے کئے ہیں ان میں سے کچھ تجربے انسان کے اعصاب و عضلات (رگوں اور پٹھوں) قلب، جلد اور گردہ پہ انجام دیئے گئے تو یہ معلوم ہوا کہ انسانی بدن کے یہ اجزاء زندہ رہ سکتے ہیں اور انکی نشوونما باقی رہ سکتی ہے جب تک انہیں لازم و مناسب غذا ملتی رہے اور جب تک کوئی خارجی عامل اس پر اثر انداز نہ ہو، جس طرح کی غذا دی جاتی رہے گی (خلیے) بڑھتے رہیں گے اور ان میں کثرت بھی ہوتی رہے گی، ملکی جغرافیائی کمپنی نے ایک رپورٹ نشر کی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ

انسان ۱۴۰۰ ایک ہزار چار سو سال تک زندہ رہ سکتا ہے اگر اسے بے ہوش کر دیا جائے جس طرح بعض حیوانات زندہ رہتے ہیں۔

(کتاب ”فی انتظار الامام“ ص ۵۵-۵۹) یہ بات ایک

مفروضہ کی حد تک سہی، لیکن اس سے امام مہدیؑ کے عمر طولانی پانے اور اب تک زندہ وسلامت باقی رہنے کے مسئلہ کو تقویت ملتی ہے، اور یہ بات کم سے کم اس دعوے کو رد کر دیتی ہے کہ سائنس اور مسئلہ مہدویت کے درمیان تناقض اور تضاد پایا جاتا ہے، اسکے برعکس یہاں پہ ایک دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ امام مہدیؑ کے طول عمر کا مسئلہ، نظریہ اجل (زندگی کی مقررہ مدت) سے ٹکراؤ رکھتا ہے جسکو قرآن میں ثابت کیا گیا ہے اور جو اسلامی مسلمات میں ہے۔

تو یہ اعتراض اس وقت رفع ہو جائے گا جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ نظریہ اجل اگرچہ ایمانی مسلمات میں ہے لیکن خود لفظ اجل کے معنی کو درک کرنے کے لئے انسان مومن کے ذہن کو بلور کی طرح صاف و شفاف ہونے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ محل اور ماحول اجازت نہیں دیتے کہ اس قسم کی بحثوں میں اُتر جائے، لیکن یہاں پہ مختصر اور سادہ طریقہ پر اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ نظریہ اجل کچھ خاص بنیادی شرائط کا تابع ہے ورنہ پھر ہم ان روایات کو بھلا کیوں کر سمجھ سکتے ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض

اعمال و افعال انجام دینے کے نتیجے میں انسان کی عمر بڑھ بھی سکتی ہے اور گھٹ بھی سکتی ہے مثلاً صدقہ انسان کی حفاظت کرتا ہے صلہ رحمی عمر کو بڑھاتا ہے قطع رحم اجل کو قریب کر دیتا ہے دُعا بلاء کو دور کر دیتی ہے بعض چیزوں کا کھانا پینا موت کو جلد بلا دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

”قرآن کا ایک علمی مسئلہ کی طرف توجہ دلانا“

شاید ہمیں قرآن کریم میں بہترین علمی نمونہ مل جائے جس سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ انسان ایک طویل عرصہ تک زندہ رہ سکتا ہے، اس قرآنی آیت کو پڑھیں جس میں حضرت یونسؑ نبی خدا کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن اشارہ کرتا ہے کہ انسان طویل مدت تک باقی رہ سکتا ہے اور ممکن ہے یہ مدت کھینچ کر قیامت تک جا پہنچے یعنی ایک انسان قیامت تک بھی زندہ رہ سکتا ہے، پس اگر وہ (یونس) ہماری تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے یہاں واضح اشارہ کیا گیا ہے کہ نبی خدا حضرت یونسؑ کا بطنِ ماہی قیامت تک زندہ رہنا ممکن تھا (لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ) نیز قیامت تک اس مچھلی کا باقی رہنا بھی ممکن تھا (سورہ الصافات آیہ نمبر ۱۳۹-۱۴۴)

تو امام کا طویل مدت تک زندہ رہنا جو کہ عام انسانوں کی مدت زندگی

سے تجاوز کر چکی ہے یہ بات نہ تو علمی امکان سے ٹکراتی ہے اور نہ ہی عقلی و فلسفی امکان سے اس لئے اکثر لوگوں کی عام زندگی سے تناقض نہیں رکھتی ہے کیوں کہ تناقض کے لئے آٹھ وحدت درکار ہے اور اگر کوئی ایک وحدت باقی نہ رہی تو تناقض حاصل نہ ہوگا اور منجملہ ان وحدتوں کے وحدت موضوع ہے، چنانچہ دو جملوں میں اگر موضوع ایک نہ رہا بلکہ الگ الگ ہو گیا تو تناقض حاصل نہیں ہوگا اور واضح سی بات ہے کہ مقام بحث میں موضوع مختلف اور الگ الگ ہے۔

دوسری دلیل: تاریخی دلیل ہے جسکو ہم قرآن مجید میں ملاحظہ

کر سکتے ہیں قرآن میں خدا حضرت نوحؑ کی طویل زندگی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے وہ بھی بعثت کے بعد والی تبلیغی عمر کے بارے میں (سورۃ العنکبوت آیت ۱۲) میں ذکر ہوتا ہے ”اور بتحقق ہم نے نوحؑ کو انکی قوم کی طرف بھیجا وہ اپنی قوم میں ۹۵۰ سال تبلیغ کرتے رہے طوفان نے انھیں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ لوگ ظالم تھے“ قرآن میں حضرت نوحؑ کی اس عمر کا تذکرہ ہے جو انھوں نے بعثت کے بعد قوم میں گزاری ہے لیکن انکی تمام عمر بعثت کے بعد والی عمر سے بھی زیادہ ہے جسکا تاریخی کتابوں میں ذکر موجود ہے۔ تو جب اللہ کا ارادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت نوحؑ کو اتنی لمبی زندگی عطا کرے تا کہ وہ طوفان میں درسالت کا لردار ادا کریں اور ایک نئے انسانی معاشرہ کی تشکیل کریں تو

کیا مانع ہے کہ ارادۃ الہی حضرت امام مہدیؑ کو اتنی لمبی عمر عطا کرے جس سے وہ ہدایت کرتے رہیں اور نئے سرے سے عالم کی تعمیر کریں ان خطرناک طوفانوں کے بعد جنہوں نے عالم کو تباہ و برباد کر رکھا ہے۔

تیسری دلیل، الہی معجزہ :

ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ بڑھاپا اور موت دو ایسے یقینی قانون الہی ہیں جنہیں کسی بھی حال میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے اور کسی بھی صورت میں ان سے فرار ممکن نہیں، لیکن کیا خدا اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ طبعی قانون کو معطل کر دے جب اس میں کوئی مصلحت ہو ایسا ہوا ہے کہ خداوند عالم نے بہت سے قوانین طبعی کو بعض انبیاء علیہم السلام کے لئے معطل کر دیا جب اسکی مصلحت اور حکمت کا تقاضا ہوا۔

یہاں پر ہم بعض مثالیں پیش کر رہے ہیں:

۱. خدا نے حضرت ابراہیمؑ کے لئے آگ کو ٹھنڈا کر دیا یعنی (آگ کا

فطری قانون یہ ہے کہ وہ جلائے) لیکن جلانے کا قانون ختم ہو گیا اور اللہ نے

قرآن پاک میں اسکو محفوظ کر دیا چنانچہ خدا کا ارشاد ہے ”اے آگ ابراہیمؑ کے

لئے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا ذریعہ بن جا“

یہاں وہ طبعی قانون منجمد ہو گیا اور وہ قانون جسکو خدا نے آگ میں ودیعت کیا معطل ہو کر رہ گیا تو الہی ارادہ جس نے یہ فطری قانون بنایا اس میں اتنی قدرت ہے کہ وہ اس قانون کو روک دے جب اسکی مصلحت اور حکمت کا رفرما ہو۔

۲. خدا نے حضرت موسیٰ کے لئے پانی کی روانی اور بہاؤ کے قانون کو ختم کر دیا اور اسکو بھی قرآن میں محفوظ کر دیا۔

اصحاب موسیٰ نے کہا کہ بیشک ہم تک وہ پہنچ جائیں گے (جناب موسیٰ) نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا بیشک میرا رب میری رہنمائی کرے گا پس ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پہ مارو تو دریا شگافتہ ہو گیا، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ تو یہاں پر قدرت الہی نے انبیاء میں سے ایک نبی اور اسکے ساتھ جو مومنین تھے انکی حفاظت کے لئے مداخلت کی اور پانی کے اندر ودیعت شدہ قانون روانی کو ختم کر دیا یعنی سمندر میں جمود پیدا کر دیا

۳. خداوند عالم نے سماعت کے قانون کو ختم کر دیا اصحاب کہف کے قصہ میں، اس کو قرآن مجید میں خدا نے یوں ذکر کیا ” فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمُ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا “ ہم نے غار میں انکے کانوں کو بند رکھا ایک

مدت تک، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ..... وَازْدَادُوا
تِسْعًا۔ وہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال تک رہے اور پھر نو سال بڑھائے گئے
یعنی تین سو نو سال رہے

۴۔ خداوند عالم نے شب ہجرت جب رسول خدا گھر سے نکلے تو کفار کی
آنکھوں سے قانون بصارت کو معطل کر دیا جناب رسالتؐ اپنے گھر سے نکلے
اور مشرکین مکہ، گھر کا محاصرہ کئے ہوئے آنحضرت کی ہر حرکت پر چوکتا تھے
خدائے تعالیٰ نے انکی بصارت پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ لوگ رسول خدا کو نہ دیکھ
سکے اور حضور اکرمؐ انکے شر اور اذیت سے محفوظ رہے۔

یہ تمام مثالیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ الہی قدرت بعض طبعی
قوانین کو معطل کرنے میں بعض اوقات مداخلت کرتی ہے تو پھر کون سا حرج
ہے اگر خداوند عالم اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو روک دے اور امام مہدیؑ
کے لئے پیری اور موت کے قانون کو منجمد کر دے تاکہ وہ تمام عالم میں اپنے عظیم
کارنامے کو انجام دے سکیں۔

چوتھی دلیل : روایاتی دلیل :

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرینؑ سے جو
روایات وارد ہوئی ہیں ان میں صراحت کے ساتھ امام کے وجود نیز انکے طول

عمر کا ذکر موجود ہے۔

ان روایات کو چند گروہ پر تقسیم کیا جاسکتا ہے

الف۔ وہ روایات جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر زمانہ میں ایک

امام کا ہونا ضروری ہے اور زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی چنانچہ انھیں

روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ: ”مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ

زَمَانِهِ.... مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً“ جو شخص اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانے اور

مر جائے تو اسکی موت جاہلیت کی موت ہوگی اور دوسری روایت یہ ہے کہ ”لَا

تَخْلُوا الْأَرْضَ مِنْ قَائِمٍ بِحُجَّةِ اللَّهِ إِمَامًا ظَاهِرًا مَشْهُورًا أَمَّا خَائِفٌ

مَغْمُورٌ لِنَلَا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَبَيِّنَاتُهُ“ زمین کبھی حجت الہی سے خالی

نہیں ہوگی جو حجت خدا ہوگا یا وہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کے درمیان ہوگا، یا پھر

پوشیدہ و خائف ہوگا تا کہ خدا کی جتیں اور اسکی واضح دلیلیں باطل قرار نہ پائیں،

ب۔ وہ روایات جن میں امام کی غیبت کا تذکرہ کیا گیا ہے:

انہیں روایات میں سے جناب رسول خدا کا یہ ارشاد ہے: ”الْمَهْدِيُّ مِنْ

وُلْدِي اسْمُهُ اسْمِي وَكُنْيَتُهُ كُنْيَتِي أَشْبَهُ النَّاسِ بِي خُلُقًا وَخُلُقًا

تَكُونُ لَهُ غَيْبَةٌ وَحَيْدَةٌ تُضِلُّ الْأُمَمَ ثُمَّ يَقْبَلُ كَالشَّهَابِ الثَّاقِبِ

،فِيْمَلَاهَا عَدْلًا وَقِسْطًا“

حضرت مہدیؑ میری اولاد میں سے ہونگے انکا نام میرا نام ہوگا، اور انکی کنیت میری کنیت ہوگی، اور وہ میرے بہت زیادہ ہم شکل و ہم سیرت ہونگے انکی ایک طولانی غیبت ہوگی، جس میں امتیں گمراہ ہو جائیں گی پھر وہ شہاب ثاقب کی مانند ظہور کریں گے (وہ ستارہ جو رات میں سب سے زیادہ چمکتا ہے) اور زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔

ج۔ وہ روایات جن میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک امام منتظرؑ کا ظہور نہ ہو جائے۔ انہیں احادیث میں سے جناب رسالتؐ کی ایک حدیث یہ ہے کہ ”لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمْلَأَ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَعُدْوَانًا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مَنْ يَمْلَأُ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مِلْتُ ظُلْمًا وَجَوْرًا“ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین ظلم و جور و ستم سے پر نہ ہو جائے پھر میرے اہلبیتؑ میں سے وہ نکلے گا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔

و۔ وہ روایات جن میں حضرت امام مہدیؑ کو بعض انبیاءؑ

سے تشبیہ دی گئی ہے جن کی عمر طولانی تھی۔ ان روایات میں سے یہ روایت بھی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام قائمؑ میں شبابہت پائی جاتی ہے حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت محمدؐ علیہم افضل الصلاۃ والسلام سے، اور اس میں حضرت نوحؑ سے جو شبابہت دی گئی ہے وہ طول عمر کے لحاظ سے ہے (حضرت نوحؑ بعثت کے بعد ساڑھے نو سو سال زندہ رہے بعثت سے پہلے کی عمر کے علاوہ)

وہ روایات جن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ امام جس وقت ظہور کریں گے اس وقت طول عمر کے باوجود جوان رہیں گے انہیں روایات میں یہ روایت ہے جو امام علی رضا علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے کہ ”قَالَ : عَلَامَتُهُ أَنْ يَكُونَ شَيْخَ السِّنِّ، شَابَّ الْمَنْظَرِ حَتَّى أَنْ النَّاطِرَ إِلَيْهِ لِيَحْسَبَهُ ابْنُ الْأَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ دُونَهَا“ امام علی رضا امام زمانہ عجّل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انکی علامت یہ ہوگی کہ سن کے اعتبار سے بزرگ اور شکل و شمائل کے اعتبار سے جوان ہوں گے یہاں تک کہ انکو دیکھنے والا یہ گمان کریگا کہ انکی عمر چالیس سال یا اس سے بھی کم ہے،

اور امام جعفر صادقؑ ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ”لَوْ قَامَ

الْقَائِمُ لَا نَكْرَهُ النَّاسُ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ... شَابًّا مَوْفَقًا“

جب امام منتظرؑ ظہور کریں گے تو لوگ انکا انکار کر دیں گے اسلئے کہ وہ
لوگوں سے ملیں گے تو مکمل جوان ہوں گے

ایک دوسری روایت میں امام صادقؑ فرماتے ہیں کہ ”إِنَّ فِي
صَاحِبِ الزَّمَانِ شَبْهًا مِنْ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رُجُوعُهُ مِنْ غَيْبَتِهِ
بِشَرْخِ الشَّبَابِ“

امام زمانہؑ میں حضرت یونسؑ سے شبابہت پائی جاتی ہے یعنی غیبت کے
بعد عالم جوانی میں پلٹنا۔

امام مہدیؑ کا عقیدہ شیعہوں کی ایجاد نہیں

امام مہدیؑ کے عقیدہ کے خلاف بہت ساری سازشیں کی جا رہی ہیں ایسے ماحول میں ہمیں چاہئے کہ ان سازشوں کو مقابلہ کریں اور آنیوالی نسلوں میں امام زمانہؑ کے مسئلہ کے تئیں فکری، عقائدی اور تاریخی شعور و ادراک کو بلند و بالا کریں، اس عقیدہ کی حقیقت کو ذہنوں میں پنختہ کریں اور اس عقیدہ کی صحیح تصویر سے جو کہ مسلمات اسلام میں سے ایک ہے، آشنا کرائیں میں اپنی گفتگو کے دوران کوشش کروں گا کہ ایک شبہ کو برطرف کروں جو ہمیشہ امام زمانہؑ کے بارے میں کیا جاتا ہے اور یوں تو بہت سے شبہات ہیں جو مسلمانوں کے ذہنوں میں امام زمانہؑ کے بارے میں سیاسی اور مذہبی پس منظر میں یا جہالت و بے خبری کے نتیجے میں بوئے گئے ہیں۔

شبہ ہے کیا ؟

وہ شبہ کچھ اس طرح ہے کہ مسئلہ مہدویت کو مذہبی ٹائٹل دے دیا گیا ہے۔ ہماری مراد مذہبی ٹائٹل سے یہ ہے کہ مسئلہ امام منتظر علیہ السلام کو مذہب

کے دائرے میں محدود کر دیا جائے، یعنی اس کو صرف مذہب تشیع میں منحصر کر دیا جائے اور اسکو مذہبی رنگ دے کر بطور عموم ایک اسلامی مسئلہ ہونے کے دائرے سے الگ کر دیا جائے

اکثر وہ تحریریں اور وہ بحثیں جن میں اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہم نے ان میں اسکو وہی مذہبی رنگ دیتے ہوئے دیکھا ہے اگرچہ اکثر وہ بحثیں علمی نہیں ہیں اور نہ ہی ایسا اسلوب اختیار کیا گیا ہے جس میں صحیح نہج پہ مسئلہ کو پیش کیا گیا ہو بلکہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لئے بے جوڑ، غیر عقلی، بے بنیاد اور تعصبی گفتگو کی گئی ہے اور ان پہ کلامی و خطابي تاثرات کا اسلوب غالب ہے اس لئے یہ بات عجیب نہیں کہ ہمیں ان تحریروں میں ذیل کی تعبیرات دیکھنے کو ملیں

☆ عقیدہ امام مہدیؑ شیعوں کا بدعتی عقیدہ ہے۔ امام مہدیؑ کا مسئلہ رافضیوں کا ایجاد کردہ اور من گھڑت افسانوی فکر ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری تعبیریں جو واقعیت سے خالی ہیں اور اس قسم کی گفتگو دو باتوں میں سے ایک پہ ضرور دلالت کرتی ہے

(۱) دشمنی و عناد اور اندھا تعصب،

(۲) جہالت اور مسئلہ مہدویت کے تین تاریخی اور احادیثی نقطہ نظر

سے بے خبری و بے نظری۔

امام زمانہ علیہ السلام کا عقیدہ ایک عام اسلامی

عقیدہ ہے

کتب حدیث اور شیعہ و سنی مختلف اسلامی منابع پر سرسری لیکن عادلانہ نگاہ ڈالیں تو ہم واضح طریقہ سے مسئلہ کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ اصل رسالت تک فتنہی ہوتا ہے، عام اسلامی رنگ کا حامل ہے اس میں بے شمار دلائل و براہین کا دافر سرمایہ موجود ہے جس کے بعد کسی شک و شبہ اور تردد کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، ہم ان لوگوں کو جو اس بات پر بضد ہیں کہ اس مسئلہ کو صرف مذہب شیعہ کی حد تک محدود کر دیں۔ اور شیعوں کا ہی ایجاد کردہ اور خیالی مسئلہ ہے ان کو ہم ان سنی احادیث کی کتابوں کا حوالہ دیں گے جن کی تعداد دسیوں ہے۔

ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ لوگ تھوڑی سی زحمت کر کے اور معمولی سی تکلیف گوارا کر کے اپنے ہی برادران اہلسنت کی درج ذیل احادیث و کتابوں کا مطالعہ کریں۔

(۱) عقد الدرر فی اخبار المنتظر : یہ کتاب ساتویں صدی ہجری کے عالم یحییٰ ابن یوسف کی ہے۔

(۲) البیان فی اخبار صاحب الزمان : یہ کتاب جناب حافظ گنجی شافعی کی ہے جن کا شمار ساتویں صدی کے علماء میں ہوتا ہے۔

(۳) نور الابصار : یہ علامہ شبلی نجی کی کتاب ہے۔

(۴) الفصول المهمہ فی معرفۃ الأئمة : ابن صباغ مالکی کی کتاب ہے۔

(۵) تذکرۃ خواص الأئمۃ : یہ سبط ابن جوزی حنفی کی کتاب ہے۔

(۶) الفتوحات المکیۃ : یہ محی الدین ابن عربی کی کتاب ہے۔

(۷) اسعاف الراغبین فی سیرۃ المصطفیٰ و فضائل اہل

بیتہ الطاہرین : یہ شیخ محمد الصبان کی کتاب ہے۔

(۸) ینابیع المودۃ : یہ شیخ سلیمان بلخی حنفی کی کتاب ہے۔

(۹) مطالب السؤل فی مناقب آل الرسول : یہ محمد ابن طلحہ

شافعی کی کتاب ہے۔

(۱۰) الیواقیت والجواہر : یہ شیخ شعرانی مصری کی کتاب ہے۔

(۱۱) فصل الخطاب : یہ حافظ محمد بن البخاری کی کتاب ہے۔

(۱۲) تواریخ موالید الأئمة ووفیاتہم : یہ علامہ ابن خشاب

کی کتاب ہے۔

یہ فہرست ان چند کتابوں کی ہے جو علماء اہل سنت نے لکھی ہیں جن میں وہ تاکید کے ساتھ امام زمانہؑ کے قضیہ کو ثابت کرتے ہیں بلکہ شیعہوں کے ساتھ امام علیہ السلام کے مسئلہ ولادت و حیات میں شریک نظر آتے ہیں کہ امامؑ کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ ابھی تک زندہ ہیں نیز وہ بارہ اماموں میں آخری اور بارہویں امام ہیں۔

تو جن حضرات کا یہ گمان ہے کہ عقیدہ امام زمانہؑ شیعہوں کی اُتج ہے انہیں چاہئے کہ اپنے ہی بزرگ و معتبر علماء کی تالیف کردہ کتابوں کی طرف رجوع کریں تاکہ انکے لئے یہ بات واضح ہو جائے کہ اس مسئلہ کا اسلامی نظر سے کیا مقام ہے اور روشن ہو جائے کہ یہ مسئلہ اسلامی مسلمات اور واضح عقائد میں سے ایک ہے، اصولی طور پر فہم و شعور سے بحث کی جائے تو ہم اس ایمان پر پہنچیں گے کہ امام زمانہؑ کا مسئلہ ایک عام اسلامی مسئلہ ہے اور ایک ایسا عقیدہ ہے جسکی نشوونما آغاز اسلام سے ہوئی اور خود رسولؐ اسلام نے اسکی بنیاد ڈالی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسکو مختلف اسلامی منابع میں موجود متواتر احادیث و روایات اجاگر کرتی ہیں اور ہمارے بعض محقق اور صاحب نظر علماء نے ان احادیث کی تعداد کا جو امام زمانہؑ کے بارے میں شیعہ و سنی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں احصاء کیا ہے تو ان کی تعداد در ۶۰۰۰ چھ ہزار

حدیث تک پہنچتی ہے۔

تو کیا اس کے بعد گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی انسان آئے اور یہ دعویٰ اور گمان کرے کہ یہ عقیدہ شیعوں کا بنایا ہوا اور رافضیوں کا ایجاد کردہ ہے، یقیناً یہ اندھا تعصب اور جاہلانہ و احمقانہ پیروی ہے۔ جو اسلامی کتب حدیث سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، اور عقیدہ مہدویت کے دفاع میں خود موجودہ دور کے علماء اہلسنت کی لکھی ہوئی کتابیں کافی ہیں چنانچہ آپ ذیل کی کتاب بنام - ”الرَّدُّ عَلَى مَنْ كَذَّبَ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ فِي الْمَهْدِيِّ الْمُنْتَظَرِ“ (مہدی منتظر کے بارے میں صحیح احادیث کی تکذیب کرنے والوں کی رد) کا مطالعہ کریں، اس کتاب کے لکھنے والے مدینہ منورہ کی اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں مؤلف ہذا نے یہ کتاب قطر کے ایک قاضی کی تالیف کردہ کتاب بنام ”لا مہدی منتظر بعد الرسول سید البشر“ (رسول سید البشر کے بعد کسی مہدی منتظر کا وجود نہیں) کے جواب میں لکھی ہے، اور جواب بہت ہی موزوں اور علمی ہے جس میں مؤلف نے یہ ثابت کیا ہے کہ امام مہدیؑ کا عقیدہ اسلام کے اصل عقائد میں سے ایک ہے، اس پر صحیح احادیث، و روایات دلالت کرتی ہیں جو صحاح و مسانید میں موجود ہیں اور جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ مسلمات اسلامی میں سے ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ برادران اہل سنت سے ہماری خواہش ہے کہ وہ اس قسم کی کتابوں کا

مطالعہ کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام میں اس مسئلہ کی کتنی اہمیت ہے اور اسکے بارے میں احادیث متواتر اور روایات متکاثر اتنی زیادہ ہیں کہ جس کے بعد انکار اور شک و شبہہ کا محل نہیں رہ جاتا میں یہاں پہ اس کتاب کے بعض فقرات پہ اپنا نوٹ لگانا چاہتا ہوں کیونکہ باوجود اسکے کہ یہ کتاب اچھی ہے اور اس کتاب میں جو دلیلیں دی گئی وہ علمی، دقیق اور مطمئن کن ہیں جس سے کاتب کی وسیع معلومات اور علمی برتری کا اندازہ ہوتا ہے لیکن مؤلف جس وقت سنی اور شیعہ کے درمیان عقیدہ مہدویت میں فرق پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہی پرانی تقلیدی باتیں دہرانے پہ آتے ہیں تو حقیقت اور صواب سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر پہونچ کر مؤلف نے اپنی اصولی موزونیت، علمی حیثیت اور فنی موقعیت کھودی ہے، کیونکہ وہی روایتی اور موروثی باتیں بار بار دہرائی ہیں جنکا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔

اور بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ جن صاحبان قلم اور اساتذہ سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ علمی اور اصولی بحث کریں گے وہ ایسی پستیوں میں گر جائیں اور ایسی اختلاف انگیز باتوں میں پڑ جائیں جو کہ علمی بحث اور منطقی تحقیق کے اصول کے خلاف ہے۔

میں آپ لوگوں کے سامنے مؤلف ہذا کے بعض وہ فقرے نقل کرتا ہوں جنکو پیش کر کے انہوں نے بحث و تمحیص کی اصولی حیثیت کے بڑے حصہ کو

ضائع کر دیا ہے، وہ بعض فقرے حسب ذیل ہیں :

☆ جس امام مہدیؑ پہ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ وہ امام مہدیؑ نہیں ہیں جنکو احادیث و روایات میں پیش کیا گیا ہے،

☆ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدیؑ سرداب میں غائب ہوئے اور وہیں سے خروج و ظہور کریں گے،

☆ ہر روز شیعہ گھوڑے لے کر باب سرداب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے مہدیؑ آپ خروج کریں،

ان جھوٹی تہمتوں کا جواب :

نہیں۔۔۔۔۔ اے استاد اس طرح بات نہیں کہی جاتی اور گفتگو کا یہ

اسلوب نہیں ہوتا ہے،

آپ کو معلوم ہو کہ شیعہ اسی امام مہدیؑ پر عقیدہ رکھتے ہیں جنکی بشارت جناب رسولؐ خدا نے دی ہے اور جنکے صفات و خصوصیات کو آنحضرتؐ نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ۔

☆ امام مہدیؑ آل محمدؐ سے ہوں گے۔ امام مہدیؑ عترت رسولؐ سے ہوں گے،

☆ امام مہدیؑ اہلبیت رسولؐ سے ہوں گے: امام مہدیؑ علی ابن ابی طالبؑ

کی اولاد سے ہوں گے امام مہدیؑ حضرت فاطمہ زہراؑ کی اولاد سے ہوں گے،
☆ امام مہدیؑ امام حسینؑ کی ذریت سے ہوں گے امام مہدیؑ حضرت
امام صادقؑ کی ذریت سے ہوں گے امام مہدیؑ حضرت امام حسن عسکریؑ کی
اولاد ہوں گے،

☆ امام مہدیؑ ائمہ اہلبیتؑ کے سلسلہ زریں میں بارہویں امام ہوں گے،
☆ امام مہدیؑ جناب رسولؐ سے مشابہ ہوں گے خلق و خلقت میں، اور نام
و کنیت میں۔

یہ وہ امام مہدیؑ منتظر ہیں جنکے بارے میں روایات اور احادیث وارد
ہوئی ہیں، اور یہی وہ امام مہدیؑ ہیں جن پر شیعہ عقیدہ و ایمان رکھتے ہیں شیعہ
اسی امام مہدیؑ پہ عقیدہ رکھتے ہیں جن کو رسول اسلام نے پیش کیا ہے۔ انکے
علاوہ کسی دوسرے مہدیؑ پر وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔

اور پھر شیعوں کا نہ یہ ایمان ہے اور نہ عقیدہ ہے کہ امام مہدیؑ سرداب
میں غائب ہوئے اور سرداب سے نکلیں گے، اور نہ ہی وہ ایسے کام انجام دیتے
ہیں جن کا سوائے انھیں بے سرو پیر کی لکھنے والے ارباب قلم و مؤلفین کے
ذہنوں کے کہیں اور وجود نہیں ہے،

شیعوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ امام مہدیؑ مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوں گے اور
لوگوں سے خانہ خدا کے پاس رکن و مقام کے درمیان بیعت لیں گے یہی

شیعوں کا عقیدہ ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی عقیدہ نہیں ملے گا یہاں تک کہ عوام اور اُن پڑھ شیعوں کے یہاں بھی یہی عقیدہ ملے گا۔

بہر حال یہ کتاب اشتباہات اور مختلف نشیب و فراز کے باوجود اچھی کتاب ہے۔ کیونکہ اس میں امام مہدیؑ کے عقیدہ پہ بڑی واضح دلیلیں دی گئی ہیں۔

اسی مؤلف کی ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے !

”عقیدۃ اہل السنۃ والأثر فی المہدی المنتظر“

(اہل سنت کا عقیدہ اور روایات مہدیؑ منتظر کے بارے میں)

اس کتاب میں بھی مؤلف نے امام زمانہ کے عقیدہ کو ثابت کرنے کے لئے بہت سے دلائل پیش کئے ہیں اور ان اصحاب رسولؐ کے نام گنائے ہیں جنہوں نے امام زمانہ کے بارے میں احادیث نقل کی ہیں چنانچہ اپنی اس کتاب میں ۲۶ صحابیوں کے نام درج کئے ہیں پھر ان ائمہ حدیث کے نام لکھے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں امام مہدیؑ کے بارے میں احادیث نقل کی ہیں چنانچہ ۱۳۶ ائمہ حدیث کے نام ذکر کئے ہیں، اور انکی کتابوں کا بھی ذکر کیا ہے جن میں انہوں نے امام مہدیؑ کے ظہور کی بابت گفتگو کی ہے، اس کے بعد جن علمائے اہل سنت کی امام مہدیؑ کے بارے میں تالیفات ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور جو لوگ امام مہدیؑ کے منکر ہیں ان کے ساتھ اچھے انداز میں علمی بحث

و مباحثہ کیا ہے لیکن پھر سابق کی طرح کھائی میں گر جاتے ہیں اور ان بہتان انگیز باتوں سے خود کو نہیں بچا پاتے جتکو اندھی، متعصب اور بند ذہنیتوں نے وضع و نشر کیا ہے۔

اس دوسری کتاب پر ہمارا ملاحظتی نوٹ یہ ہے کہ اس کتاب میں مؤلف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام مہدیؑ، امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہیں جیسا کہ شیعوں کا خیال ہے بلکہ وہ امام حسنؑ کی اولاد سے ہیں اور اپنے اس نظریہ کی نئی علت یہ بیان کی ہے کہ چونکہ امام حسنؑ خلافت سے دستبردار ہو گئے لہذا خدا نے اُس کا عوض انہیں یہ دیا کہ امام مہدیؑ کو انکی اولاد میں سے قرار دے دیا۔ لیکن امام حسینؑ نے چونکہ خلافت کا مطالبہ کیا اس لئے وہ اس عطاء ربانی سے محروم رہ گئے۔ میں اس کلام پر تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کیونکہ یہ تو اٹکل پچو اور بے بنیاد گفتگو ہے اور نہایت پوچ اور احمقانہ تعلیل ہے اس لئے کہ احادیث و روایات واضح اور صریحی طور پر دلالت کرتی ہیں کہ امام مہدیؑ امام حسینؑ کی اولاد سے ہیں۔

شیخ ابن باز کی تقریر

شیخ عبدالعزیز ابن باز مدینہ منورہ میں ”الافتاء والدعوة“ کے صدر ہیں انکی ایک تقریر ہے امام زمانہ کے بارے میں جس میں انہوں نے امام مہدیؑ کے عقیدہ کو ثابت کیا ہے اور اسکے منکرین کی رد کی ہے تقریر بہت اچھی ہے لیکن اس تقریر پر میرے ملاحظاتی دو تبصرے ہیں۔

پہلا تبصرہ : شیخ ابن باز کا دعویٰ ہے کہ امام مہدیؑ منتظر وہی محمد ابن عبداللہ حسنی علوی ہیں

ہم اس دعویٰ کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام مہدیؑ منتظر وہی امام محمد ابن حسن عسکری علیہما السلام ہیں جو کہ سلسلہ امامت کے بارہویں امام ہیں جسے احادیث و روایات میں بیان کیا گیا ہے اور کثیر و جم غفیر علماء اہل سنت نے اس مسئلہ میں ہماری تائید کی ہے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

دوسرا تبصرہ : شیخ ابن باز اپنی تقریر میں ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں جو جناب رسول اللہؐ سے روایت کی گئی ہیں اور جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ائمہ بارہ ہوں گے یا خلفاء بارہ ہوں گے یا امراء بارہ ہوں گے (روایات کے اختلاف کے بموجب) اور یہ احادیث صحیح ہیں اور کتب حدیث میں موجود ہیں

یہاں تک کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہ میں بھی انکا ذکر ہے چنانچہ وہ ان احادیث کو نقل کرنے کے بعد انکی تشریح بیان کرتے ہوئے ان بارہ اماموں یا خلیفوں یا امیروں کے مصداق کو معین کرنے کی سعی کرتے ہیں جنکی امامت وزعامت کے زیر سایہ دین اور رسالت کی بقاء ہے جنکی اطاعت و پیروی واجب ہے، جن سے تمسک، جنکی اقتداء اور جنکے راستہ پر چلنا ضروری ہے، تو وہ بارہ امام ہیں کون؟

ابن باز کے اجتہاد کے لحاظ سے وہ حسب ذیل ہیں:

- (۱) ابوبکر (۲) عمر (۳) عثمان (۴) علی ابن ابی طالب (۵) معاویہ
- ابن ابی سفیان (۶) یزید ابن معاویہ (۷) عبد الملک ابن مروان (۸) ولید
- ابن عبد الملک (۹) سلیمان ابن عبد الملک (۱۰) یزید ابن عبد الملک (۱۱)
- ہشام ابن عبد الملک (۱۲) عمر ابن عبد الملک

ابن باز کے خیال میں یہی وہ ائمہ ہیں جن کے بارے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

”لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذَا الدِّينِ قَائِمًا مَا وَلِيَهُمْ اثْنَا عَشَرَ إِمَامًا كُلَّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ“

(اس دین کا مشن اس وقت تک باقی رہے گا جب تک امت اسلام کو

بارہ امام کی ولایت ورہبری حاصل ہے اور یہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

مجھے نہیں معلوم کہ جس وقت یہ علماء اور مؤلفین اس قسم کے آراء و افکار پیش کرتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی عقلوں اور ضمیروں کو کہاں رکھ دیتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ جن شخصیتوں کو ابن باز نے ائمہ مسلمین قرار دینے کی کوشش کی ہے ان میں سے اکثر کی فائلیں کھولوں کیونکہ تاریخ کی کتابیں ابن باز کے پیش کردہ اکثر ائمہ، خلفاء اور امراء کے جرائم اور گھناؤنے کارناموں کے سیاہ صفحات سے بھری ہوئی ہیں، ہم صحیح معنوں میں ائمہ، خلفاء یا امراء والی احادیث کی تفسیر اور ان کے واقعی مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اس عقیدہ کو اپنا نہ لیں جو شیعوں کا اعتقاد ہے۔ چنانچہ شیعوں کے ایمان و عقیدہ کے اعتبار سے بارہ ائمہ اہلبیت علیہم السلام حسب ذیل ہیں:

(۱) حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام

(۲) حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام

(۳) حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام

(۴) حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام

(۵) حضرت امام محمد ابن علی الباقر علیہ السلام

(۶) حضرت امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام

- (۷) حضرت امام موسیٰ ابن جعفر اکاظم علیہ السلام
 - (۸) حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام
 - (۹) حضرت امام محمد ابن علی الجواد علیہ السلام
 - (۱۰) حضرت امام علی ابن محمد الحادی علیہ السلام
 - (۱۱) حضرت امام حسن ابن علی العسکری علیہ السلام
 - (۱۲) حضرت امام محمد بن الحسن المہدی المنتظر علیہ السلام
- ”بعض محققین کا اعتراض“

میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کے آخری مرحلہ میں اس اعتراض پر بحث کروں جسکو بعض وہ محققین پیش کرتے ہیں جو مسئلہ مہدویت کے منکر ہیں، ان حضرات کا اعتراض یہ ہے کہ جب مسئلہ اتنا واضح ہے اور اسکے متعلق بہت ساری احادیث موجود ہیں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی دو اہم کتب احادیث میں انکا ذکر کیوں نہیں ہے، احادیث مہدی کو تمام صحاح نے ذکر کیا ہے مثلاً صحیح ترمذی، مسند احمد ابن حنبل، سنن ابی داؤد نسائی وابن ماجہ نے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ برادران اہل سنت کی دیگر معتبر کتابوں میں انکا ذکر موجود ہے سوائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے تو صحیحین کی اہمیت کے پیش نظر اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ صحیحین میں احادیث مہدی کا وجود نہیں ہے، مسئلہ مدہم پڑ جاتا ہے

اور اسکی تصدیق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

اس اعتراض کا جواب :

ہم اس اعتراض کا جواب چند نقطوں کے ذیل میں پیش کر رہے ہیں :

پہلا نقطہ : صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تمام احادیث صحیحہ نقل نہیں کی گئی

ہیں اسکا اعتراف خود بخاری صاحب کو ہے کہ میں نے تمام احادیث صحیحہ کو درج

نہیں کیا ہے بلکہ جنہیں ذکر نہیں کیا ہے انکی تعداد کہیں زیادہ ہے ان احادیث کی

بہ نسبت جو اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں اور بہت سے علماء اور ائمہ حدیث کا کہنا

ہے کہ صحیح احادیث کی ایک بڑی تعداد ہے جو بخاری اور مسلم میں نقل نہیں کی گئی

ہے اسی لئے حاکم جیسے ایک بڑے عالم نے ایک اہم کتاب تالیف کی جسکا نام

(مستدرک الصحیحین) رکھا۔ اس میں بہت بڑی تعداد میں صحیح

احادیث کو جمع کیا ہے بخاری اور مسلم کی شرط اور معیار کے مطابق جو وہ اپنی

کتاب کی احادیث کے لئے لازم اور معتبر جانتے ہیں اور اسکے باوجود انہوں

نے اپنی صحیح میں ان کو ذکر نہیں کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ تمام وہ احادیث جو

بخاری اور مسلم نے نقل نہیں کیا وہ قابل قبول یا صحیح نہیں ہیں۔

دوسرا نقطہ : برادران اہلسنت کے یہاں بعض مسائل ایسے ہیں جنہیں

مسلمات کا درجہ حاصل ہے اور انکا ان پر ایمان ہے اور انکو ثابت و قطعی سمجھتے

ہیں۔ لیکن صحیح بخاری و مسلم میں ان کا ذکر مطلق ہوا ہی نہیں، چنانچہ براہِ راست اہلسنت کے نزدیک شہرت یافتہ احادیث میں عشرہ مبشرہ والی حدیث ہے (اگرچہ ہمارے اعتبار سے یہ حدیث قابل قبول نہیں) (یعنی دس وہ صحابی جنکو جناب رسول خداؐ نے جنت کی بشارت دی ہے) لیکن اس حدیث کو نہ بخاری نے نقل کیا ہے اور نہ ہی مسلم نے۔

تو اگر امام مہدیؑ سے متعلق احادیث صرف اس وجہ سے قابل قبول نہیں ہیں کہ بخاری و مسلم نے انکو ذکر نہیں کیا ہے تو پھر عشرہ مبشرہ والی حدیث کو بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہئے جبکہ جن کتابوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے وہ بہت ضعیف ہیں اور انکی تعداد بھی بہت کم ہے اور اس کے مقابلے میں امام زمانہؑ کے بارے میں وارد شدہ احادیث اتنی کثرت سے نقل کی گئی ہیں کہ تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں۔

تیسرا نقطہ : بخاری و مسلم نے بھی ان احادیث کو نقل کیا ہے جو امام مہدیؑ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں لیکن بغیر تصریح اور وضاحت کے، چنانچہ بخاری صاحب اپنی کتاب میں باب ”الحديث عن آخر الزمان“ (حدیث آخری زمانہ کے بارے میں) اور باب نزول جناب عیسیٰؑ میں یہ عبارت نقل کرتے ہیں ”وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ“ (اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا) ایک

حدیث کے ضمن میں جو جناب رسولؐ سے وارد ہوئی ہے کہ جب حضرت عیسیٰؑ آخری زمانہ میں آسمان سے اتریں گے تو وہ اس امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو زمانہ آخر میں وہ کون مسلمانوں کا امام ہوگا جس کے پیچھے حضرت عیسیٰؑ نماز پڑھیں گے ؟

دوسری کتابوں میں احادیث وضاحت کرتی ہیں کہ وہ حضرت امام مہدیؑ ہونگے، اور شاید بخاری کی روایت میں مہدیؑ کا نام حذف ہو گیا ہے، اس لئے کہ دوسری کتابوں میں وہی روایت ملتی ہے اور اس میں اسم مہدیؑ کی تصریح ہے کہ: ”وَامَامُكُمُ الْمَهْدِيُّ مِنْكُمْ“ (اور تمہارے امام مہدیؑ تم میں سے ہوں گے)

اور مسلم اس طرح کی عبارت ذکر کرتے ہیں کہ:

وَأَمِيرُكُمْ مِنْكُمْ يُصَلِّيُ خَلْفَهُ الْمَسِيحُ عِيسَىٰ

اور تمہارے امیر تم میں سے ہوں گے جن کے پیچھے عیسیٰ مسیح نماز پڑھیں گے بنا برائیں حدیث کی معتبر کتابوں میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو احادیث امام مہدیؑ کے ذکر سے خالی ہو حتیٰ کہ صحیح بخاری و مسلم۔

اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام زمانہؑ کا عقیدہ اسلامی عقائد میں سے ایک ہے اور اسکی احادیث بڑے درجے کی متواتر ہیں، بلکہ (حمونی شافعی کی کتاب فرائد السمطين) کے مطابق بعض احادیث امام

مہدیؑ آیا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

مَنْ أَنْكَرَ خُرُوجَ الْمَهْدِيِّ فَقَدْ كَفَرَ... بِمَا... أَنْزَلَ عَلَى

مُحَمَّدٍ (جس نے امام مہدیؑ کے ظہور کا انکار کیا اس نے محمدؐ پر جو کچھ نازل

کیا گیا اسکا انکار کیا) اور اس بات سے مطمئن ہونے کے لئے کہ احادیث امام

مہدیؑ متواتر ہیں آپ الحجۃ الکبیر علامہ شیخ نجم الدین جعفر ابن محمد العسکری کی

کتاب (المہدی الموعود المنتظر عند علماء اہل السنة

والامامیۃ) کا مطالعہ کریں۔

اس مسئلہ پر اتنی احادیث پیش کرنے کے بعد بھی کیا اس میں شک کی

گنجائش رہ جاتی ہے؟ یا یہ کہ یہ مسئلہ شیعوں کا خود ساختہ ہے یا یہ کہ یہ عقیدہ

موہوم اور افسانوی عقیدہ ہے؟

اگر مسئلہ امام زمانہؑ جو احادیث و روایات کے عظیم سرمایہ کا حامل ہے

افسانوی اور خرافاتی مسئلہ ہے تو پھر اسلام میں ہمیں کوئی مسئلہ و قضیہ ایسا نہیں

ملے گا جو خرافانی نہ ہو کیونکہ احادیث و روایات کا جتنا بڑا سرمایہ مسئلہ مہدویت سے

تعلق رکھتا ہے اسلام کے اکثر مسائل اس سے بے بہرہ ہیں۔

امام مہدی منتظر علیہ السلام کے بارے میں بحث

و گفتگو کیوں؟

کبھی کبھی اس قسم کے سوالات ابھارے جاتے ہیں کہ امام مہدیؑ کے بارے میں گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا گفتگو کا میدان ایسے اہم مسائل سے پر نہیں ہے جنکے بارے میں بحث و گفتگو کرنا اس مسئلہ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ کیا موجودہ حالات کو سخت چیلنجوں کا سامنا نہیں جسکے پیش نظر ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم انہیں حالات کے لئے اپنی تمام فکری، تعلیمی، ذہنی، اجتماعی، اور سیاسی توانائیوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں نہ کہ ایسے مسائل میں انہیں صرف کریں جنکی عصر حاضر میں کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے۔

برادران ایمانی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی جہتیں پیش کریں جنکے تحت دور حاضر میں امام مہدیؑ کے بارے میں بحث و گفتگو کی عظمت و اہمیت اجاگر ہو جائے۔

”مذکورہ گفتگو کے اہم جہات“

یوں تو جہتیں اسکی بہت ہیں ایک دن کی بحث میں ہم سب کو بیان نہیں کر سکتے لیکن بعض جہتوں اور پہلوؤں کی طرف اختصار سے اشارہ کر رہے ہیں:

پہلا پہلو

امام مہدیؑ امام عصر ہیں یعنی عصر حاضر میں وہی پوری امت اسلامیہ کے امام اور تمام مسلمانوں کے پیشوا ہیں اسی امام کی امامت و قیادت کے زیر سایہ دور حاضر کی پوری امت مسلمہ زندگی گزار رہی ہے۔

اسی بنا پر امام مہدیؑ کے بارے میں گفتگو ایسے مسئلہ کے بارے میں گفتگو ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور یہ گفتگو کسی ایسے تاریخی مسئلہ کی گفتگو نہیں ہے جسکا دور حاضر سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بلکہ امام مہدیؑ کے بارے میں گفتگو امت مسلمہ کے عصر حاضر کی قیادت کے بارے میں گفتگو ہے اور ایسی زعامت کے بارے میں گفتگو ہے جس سے کسی نہ کسی صورت میں امت کو بہر حال سروکار ہے کیونکہ امام زمانہؑ امت اسلامیہ کی حیات میں، اس کے وجود میں اسکی حقیقت میں، اس کے اغراض و مقاصد میں، اسکی تمناؤں و آرزوؤں اور ارمانوں میں حاضر و شامل ہیں، اسی لئے ضروری ہے کہ امام مہدیؑ کے بارے میں ہمیشہ گفتگو جاری و ساری رہے، نیز ضروری ہے کہ امام زمانہؑ کا مسئلہ ہر

زبان پر اور ہر عقل میں زندہ رہے اور امت مسلمہ کی ہر فرد کے شعور میں یہ مسئلہ بیدار رہے۔ بالخصوص ان جانبازوں کے شعور میں جو امام مہدیؑ کے ساتھ ہوں گے اور انکی قیادت میں کام کریں گے۔

غرض کہ امام زمانہؑ کا ذکر ہمیشہ ہماری زندگی کے ساتھ زندہ رہے اور آنے والی نسلوں کے فکر و شعور میں اس طرح رچ بس جائے کہ ان کی تحریکوں، میں انکے طریقہ کار میں، انکے جہاد میں اور انکے ہر محاذ پر یہ ذکر و گفتگو زندہ و پائندہ رہے۔

دوسرا پہلو

ہمارے لئے اشد ضروری ہے کہ ہم امت مسلمہ کو فکری نفسیاتی اور روحی اعتبار سے تیار کریں تاکہ وہ ان سازشوں کا مقابلہ کر سکیں جو مسئلہ مہدویت کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔

مسئلہ امام زمانہؑ کو دو طرح کے چیلنجوں کا سامنا ہے

(۱) تاریخی چیلنجوں کا (۲) عصری چیلنجوں کا

پوری تاریخ میں ابتداء سے لیکر اب تک یہ کوششیں جاری تھیں اور ہیں کہ کسی طرح امام زمانہؑ کا قضیہ ختم کر دیا جائے اور ہر دور میں ان کوششوں کی شکل و صورت بھی بدلتی رہی ہے اور مختلف طریقے سے سازشیں کی جاتی رہی ہیں۔ ان

سازشوں میں سب سے زیادہ خطرناک، تین طرح کی ہیں جنکے بارے میں سابق میں ہم امام زمانہؑ کے مسئلہ سے متعلق نظریات کے عنوان کے تحت تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں سیاق کلام کا تقاضا ہے کہ یہاں پہ مذکورہ سازش کی تینوں صورتوں کی طرف اشارہ کرتے چلیں، چنانچہ وہ تین طرح کی سازشیں جن کا مقصد مسئلہ مہدویت کو ختم کرنا ہے حسب ذیل ہیں:

پہلی سازش کی صورت : پہلی صورت یہ ہے کہ مطلقاً امام زمانہؑ کے عقیدہ کا انکار کر دیا جائے اس میں کوشش یہ رہی ہے کہ اس عقیدہ کو اسلامی فکر کی ڈکٹنری سے مٹا دیا جائے اور تاریخ رسالت و امامت سے اسے ختم کر دیا جائے۔

مگر یہ صورت اسلامی معاشرہ سے رفتہ رفتہ گرنے لگی اور باوجود اسکے کہ اسلامی معاشرہ کو ابتداء تاریخ سے لیکر اب تک فکری طور پر گمراہ کیا جاتا رہا ہے، اور آج بھی گمراہ کیا جا رہا ہے مگر صحیح سمت و فکر کے حامل مسلمانوں نے مسئلہ مہدویت پہ زور دینا شروع کیا جسکے نتیجے میں کتب خانے دور حاضر کی بے شمار ایسی کتابوں سے معمور ہیں جنکا موضوع بحث، امام زمانہؑ کی ذات گرامی ہے چنانچہ آپ ذیل کی کتابوں کا مطالعہ کریں:

(۱) الرد علی من کذب الاحادیث الصحیحہ فی

المہدی المنتظر (امام مہدیؑ) منتظر کے بارے میں صحیح احادیث کی تردید کرنے والوں کی رد) اس کتاب کے مؤلف مدینہ منورہ کی اسلامی یونیورسٹی کے استاد ہیں۔

(۲) عقیدۃ اہل السنۃ والأثر فی المہدی المنتظر (مہدی منتظر کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ اور روایات) یہ کتاب بھی مؤلف سابق کی ہے۔

(۳) تقاریر شیخ عبدالعزیز ابن باز، امام مہدیؑ کے بارے میں،
(۴) المہدی المنتظر، جوابوا الفضل عبداللہ محمد ابن الصدیق الحسینی الأدریسی کی کتاب ہے۔

(۵) المہدی المنتظر، جوابراہیم المشوخی کی کتاب ہے۔

سازش کی دوسری صورت

دوسری صورت میں اس عقیدے کو منحرف کر کے پیش کیا گیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس عقیدہ کو اس کے اصلی معنی و مفہوم سے جدا کرے اور اس سے متعلق احادیث و روایات میں ہیر پھیر کرے سازش کی یہ صورت اسلامی معاشرہ میں بہت زیادہ عام ہے ہم یہاں پہ ان سازشوں کے بارے میں بحث و گفتگو نہیں کرنا چاہتے اس سے پہلے ہم مفصل بحث کر چکے ہیں، یہاں تو صرف

گفتگو کی مناسبت سے ان سازشوں کو پیش کر رہے ہیں

تیسری صورت

سازش کی اس صورت کا ہدف یہ ہے کہ عقیدہ مہدویت کو اس کی عظیم دالالتوں سے خالی اور اسکے رواں دواں معانی و مفاہیم کو منجمد کر دیا جائے اس طرح کہ یہ صرف ایک بے معنی عقیدہ رہ جائے

یہ تینوں طرح کی سازشیں عقیدہ امام مہدیؑ کو مٹانا چاہتی ہیں، گو کہ انسان کی حقیقت، شکل و صورت، غرض و غایت اور ذرائع مختلف ہیں لیکن مقصد سب کا ایک ہے، ان سازشوں کے پیش نظر جنکا مقصد اس عقیدہ کو ٹھیس پہنچانا ہے مسئلہ مہدویت کے بارے میں کثرت سے سخن و گفتگو کرنے کی اہمیت و ضرورت واضح ہو جاتی ہے اور نئی نسلوں کو اس مسئلہ کی واقعیت اسکے افکار و مفاہیم اسکے دلائل و براہین اسکی اصلیت و حقانیت اور دین و رسالت میں اسکی گہرائی و گیرائی سے آگاہ کرنے کا وجوب و لزوم بھی روشن ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے ذہن و شعور میں جتنی مقدار میں اس عقیدہ کے بارے میں غور و فکر اور آگاہی عمیق ہوگی اور اسکی جڑیں جتنی مستحکم ہونگی اتنی ہی مقدار میں وہ سازشیں جنکا مقصد اس عقیدہ کو ختم کرنا یا بدنام کرنا یا اسکے صحیح معانی و مفاہیم سے منحرف کرنا ہے وہ ناکام ہو کر رہ جائیں گی، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ

ان سازشوں کے پیچھے نہ محکم دلائل ہیں اور نہ ہی عمیق دستاویزات، بس ہوا یہ کہ اسلامی معاشرہ میں اس عقیدہ کے تئیں چونکہ فکری خلاء پائی جاتی تھی لہذا ان سازشوں کو تھوڑی بہت جگہ مل گئی۔

تیسرا پہلو

براہِ راست ایمانی! ہمیں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر امام زمانہؑ کی قیادت و رہبری سے انتساب و وابستگی کا احساس پیدا کریں، اور جب یہ احساس ہمارے قلب و شعور میں اتر جائے گا تو ہم اپنی زندگی میں اس کے بہت سے اثرات و برکات پائیں گے۔

یہاں ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں:

پہلا اثر: یہ ہے کہ یہ احساس ہماری معنوی حالت کو بلندی عطا کرتا ہے بالخصوص ایسی مکذرفضاء اور ایسے گھٹن کے ماحول میں جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ہمارے مستقبل کو چیلنج کر رہا ہے اور ہمارے وجود، ہماری شناخت اور ہمارے احساسات کو محدود و مقید کر رہا ہے ایسے گھٹن کے ماحول میں جس نے ہمارے لئے زندگی کو تنگ کر دیا ہے اور ہر طرف سے ہمیں دبا رکھا ہے اور جو کبھی کبھی ہمارے اندر مایوسی اور نا کامی جیسی حالت پیدا کر دیتا ہے ایسی صورت میں امام معصومؑ کی قیادت سے وابستگی کا احساس پیدا کرنا اور ضروری

ہو جاتا ہے۔

چنانچہ معصوم قیادت اور پورے عالم کی اصلاح کرنے کی صلاحیت رکھنے والی رہبری سے انتساب ہمارے اندر بلند حوصلے مضبوط عزم و ارادے اور پختہ ثبات و استقلال پیدا کرے گا،

اور اس طرح ہمارے اندر اس انتسابی احساس کی بدولت معنویات کا ایک عظیم ذخیرہ جمع ہو جائے گا، چاہے گمراہ گن طاقتیں جس قدر رکاوٹیں کھڑی کریں اور چاہے استکباری قوتیں اس انتسابی وجود کا مقابلہ کرنے کے لئے جتنا ظلم و جور سے کام لیں، لیکن معنویات کا وہ ذخیرہ ہمارے اندر باقی رہے گا اور ثبات و استقلال دائمی عطا کرتا رہے گا، نیز ہمارے کاروان حیات کو مایوسی ناکامی، اور شکست و ریخت سے سخت و دشوار گزار حالات اور کم عقل و دیوانہ وار سیاست کے ماحول میں محفوظ رہے گا، تو جتنا زیادہ اس قیادت سے انتساب کا احساس بڑھے گا اتنا ہی معنویات کے ذخیرہ میں اضافہ ہوگا اور جس قدر معنویات میں اضافہ ہوگا اسی قدر ہمیں اپنے وجود کا اپنی صلاحیتوں کا اور اپنی حقانیت کا شعور بڑھے گا اور اسکے نتیجہ میں نہ ہم کبھی نابود ہوں گے نہ کبھی شکست کھائیں گے اور نہ ہی ہماری بساط شناخت سمٹ سکے گی

دوسرا اثر

ہمارا یہ احساس کہ ہم امام زمانہؑ کی قیادت سے انتساب رکھتے ہیں

ہماری زندگی کے ہر میدان میں جوش و ولولہ پیدا کرے گا اور ہمیں آگے کی طرف بڑھنے کی دعوت دے گا، ہمارے قافلہ حیات کو حرارت و نشاطِ عمل بخشنے کا جمود، تعطل، گمنامی، پس افتادگی اور اضطراب و بیقراری جیسے حالات و کیفیات کو ہمارے وجود کے اندر سے اکھاڑ پھینکے گا۔

تو جب تک ہم میں حقیقی معنوں میں امامؑ کی قیادت سے وابستہ رہنے کا باشعور احساس ہوگا اس وقت تک ہمارے اندر بے بسی و بے توجہی کے خلاف حوصلہ مند انقلاب برپا رہے گا، شکست و ہزیمت اور دور افتادگی کے خلاف ضمیر کی آواز اٹھتی رہے گی اور ہم سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرتے رہیں گے جو ہماری زندگی میں درپیش ہوں گے نیز ہم اپنی ذمہ داریوں کے مطابق جو کہ اس قیادت کی طرف نسبت کی وجہ سے ہم پر عائد ہوتی ہیں عمل انجام دیتے رہیں گے۔

تیسرا اثر:

ہمارا یہ احساس کہ ہم امام زمانہؑ کی قیادت سے منتسب ہیں یعنی یہ کہ ہمارا ارتباط ان اسلامی قیادتوں سے ہے جو میدانِ عمل میں امامؑ کے مشن کو عملی جامہ پہناتی ہیں، بنا براین یہ کہنا کہ ”دور حاضر میں اسلامی قیادتوں سے ارتباط صالح اور لائق مرجعیت میں پنہاں ہے“ یہی صحیح اور سچی تعبیر ہے امام زمانہؑ کی

قیادت سے منسوب ہونے کی، اور جس مقدار میں ان اسلامی قیادتوں سے دوری ہوگئی اتنی ہی مقدار میں امامؑ کی قیادت سے بھی فاصلہ ہوگا۔

چوتھا اثر

امام زمانہؑ کی قیادت سے منتسب رہنے کا احساس ہمیں تحفظ کی ضمانت فراہم کرے گا، ہمیں تباہی و بربادی سے محفوظ رکھے گا، غیر شرعی قیادتوں کے زیر سایہ گھل مل جانے سے بچائے گا بلکہ ان تمام قیادتوں سے ہمیں الگ رکھے گا جو امام زمانہؑ کے راستے سے الگ ہیں۔

اہمیت گفتگو

امام مہدیؑ کے بارے میں گفتگو کے جواز کے بعض پہلوؤں کو بیان کرنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ اس قسم کی گفتگو کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور اس طرز کی بحث کس قدر ضروری ہے نیز اس طرح کے افکار و مفاہیم کو پیش کرنے کی کس حد تک شدید احتیاج ہے۔

بنا برائیں امام زمانہؑ کے بارے میں گفتگو امت مسلمہ کی زندگی سے وابستہ ہونا چاہئے اور اسکے حرکات و سکنات، اسکے فکر و شعور، اسکے جذبات و احساسات، اسکے اغراض و اہداف، اسکے مستقبل اور اسکے ہر موقف میں تسلسل کے ساتھ اسے اس طرح موجود رہنا چاہیے کہ جس سے ہمیشہ اسکی ہدایت ہوتی

رہے تو ایسے آثار و نتائج کے پر تو میں ہم اپنے آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کے زیر اثر پاتے ہیں، اور وہ بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں اور اسکے نقطہ آغاز، اسکے دلائل و براہین، اسکے صحیح معانی و مفہیم، اس پہ کئے جانے والے اعتراضات، اسکے لئے خطرہ بنے ہوئے چیلنج اور اسکے نتیجے میں عائد ہونے والی ذمہ داریوں کا کثرت سے تذکرہ کریں اور وضاحت کے ساتھ ان تمام باتوں پہ روشنی ڈالیں، ہاں ایسے حالات و ماحولیات میں ہمیں چاہیے کہ مسئلہ مہدویت سے متعلق فکری اور تعلیمی سطح کو بلند کریں خواہ یہ کام تقریر کے ذریعہ ممکن ہو یا تحریر کے ذریعہ یا پھر کسی اور ذریعہ سے، بہر حال اس کام کو انجام پانا چاہیے۔

ہمیں امید ہے کہ ہمارے نوجوان اور نئی نسل کے با ایمان افراد مسئلہ مہدویت سے متعلق آگاہی و معرفت کے ساتھ میدان میں قدم رکھیں گے اور کثیر مطالعہ اور زیادہ کتب بنی کی بدولت اس مسئلہ سے کما حقہ واقفیت حاصل کریں گے تاکہ انکے پاس مسئلہ مہدویت سے متعلق، امام مہدیؑ کے عظیم اصلاحی انقلاب سے متعلق، اس مسئلہ پہ کئے جانے والے اعتراضات سے متعلق، اسکے خلاف کی جانے والی متحرک سازشوں سے متعلق نیز راہ امامؑ پہ چلنے والے با وفاؤں کے دوش پہ عائد شدہ ذمہ داریوں سے متعلق وافر مقدار میں پختہ معلومات و دلائل کا بڑا سرمایہ موجود رہے۔

غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریاں

اس وقت ہماری زندگی عصر غیبت کبریٰ میں گزر رہی ہے یعنی ہمارے امامؑ (خدا انکے ظہور میں تعجیل فرمائے) ہماری نظروں سے غائب ہیں امام منتظرؑ کی دو غیبت ہیں :

(۱) غیبت صغریٰ: یہ غیبت امام منتظر علیہ السلام کی ولادت سے یعنی ۲۵۵ھ سے شروع ہوئی اور امام کے چوتھے نائب علی بن محمد سمری کی وفات کے ساتھ یعنی ۳۲۸ھ یا ۳۲۹ھ میں ختم ہو گئی تو غیبت صغریٰ کی مدت ۷۴ سال ہوئی۔

(۲) غیبت کبریٰ: یہ غیبت امامؑ کے چوتھے نائب علی بن محمد سمری کی وفات ۳۲۸ھ یا ۳۲۹ھ سے شروع ہوئی اور اب تک یہ غیبت جاری ہے یہاں تک کہ خدا انھیں جب ظہور کی اجازت دیگا تو امامؑ ظاہر ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔

غیبت کبریٰ میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟

یہ بہت اہم اور قیمتی سوال ہے، اسی سوال کے جواب سے یہ واضح اور متعین ہوگا کہ امام زمانہؑ کے مسئلہ سے ہمارا سلوک و تعلق، شعور و ادراک پر مبنی ہے؟ یا بے شعوری یا بے خبری پر؟

ہم یہاں پہ یہ کوشش کریں گے کہ ان ذمہ داریوں کو موضوع گفتگو کے تناسب سے مناسب شکل میں متعین کریں۔

عزیزو! ہم آپ کے سامنے ان ذمہ داریوں کی مختصر جھلکیاں اور ان فرائض و واجبات کی کچھ سرخیاں پیش کریں گے۔

پہلی ذمہ داری: امام منتظرؑ پر عمیق ایمان رکھنا ہمارے اوپر واجب کہ ہم امام زمانہؑ جل اللہ فرجہ الشریف پر قوی ایمان رکھیں، ہمارا ایمان اتنا عمیق اور واضح ہو کہ اضطراب، شک اور ضعف کے حالات میں ثابت قدم اور نابودی کے تمام چیلنجوں کے سامنے چاہے وہ جس شکل و رنگ کے ہوں مضبوط و مستحکم رہے، عصر غیبت میں یہی ہماری ذمہ داریوں کا پہلا مرحلہ ہے۔

اس اعتقاد و ایمان سے کیا مراد ہے؟

یہ کہ ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام امام معصوم ہیں،